
આ પુસ્તક મુખર્થ નં. ૬૩, ચીવ્યપોક્તી પરેલ રોડ પર લેડી નૉર્થકોટ હિન્દુ
ઑફીસને કે. એન. સેલર પ્રેસમાં ઘોંડીબા નારાયણ વનારસેએ
છાપ્યુ છે અને શેઠ કેશવજી ભગવાનજી તથા શેઠ કલ્યાણજી
ગુલાબચંદે કાઢાવાડી કચ્છી દશાશ્રીમાળીની વાડીમાં
ગીરગામ નં. ૪ મુખર્થમાં પ્રસિદ્ધ કયું છે.

ਡਾ. ਹੇਮચੰਦਲਾ (ਸੰਘੁਲਾ) ਨਾਥਪੁਰ.

੬-੭-੨੧ ਆਵਾਜ਼ਾਂ

મેડ રતનશીભાઈ તલકરની ધનછ

૧૯૭૭-૭૮ રાજવાળા

અર્પણ પત્રિકા.

અવધર્મી જ્ઞાતિમય.

શેઠ સુન્દરજીભાઈ દામજીભાઈ લક્ષ્મીચંદ

તથા

શેઠ હેમચંદભાઈ હર્ષે શંભુભાઈ જદવજી.

આપ જ્ઞાતિ અને ધર્મના કાર્યોમાં ઉત્સાહ ભર્યો ભાગ
જ્યો છો. દામજીભાઈ લક્ષ્મીચંદ કે જેમનું નામ દશાશ્રીમાળી
જ્ઞાતિ અને સ્થાનકવાળી સમાજમાં મશહૂર છે. જેમણે સુખમના
સ્થાનકવાળી શંઘમાં આગેવાની ભર્યો ભાગ લઈ ધર્મનો મહિમા
વધાર્યો. નેવીજ રીત નમો પશ્વ જ્ઞાતિ અને ધર્મના કાર્યો કર-
વાને હમેશાં ઇચ્છે. હમણું ઘોડા વખત પહેલાંજ સુખમ
કાદાવાડીમાં આપણી જ્ઞાતિની વાડી લેતે સાધુ-મુનિરાજોને
આતુર્ભાસ તથા શેષકાળ કસાવવા માટે ખુદ્દરી મૂકાવીને શ્રાવકોને
ધર્મક્રિયા કરાવવાનો જોગ કરી આપ્યો, આવા ઉદારતાવાળા
અને પરોપકારી કાર્યોગી આકર્ષાઈ આ પુસ્તક અમો આપને
અર્પણ કરીએ છીએ.

સેવકો,

કેશવજી ભગવાનજી.

કલ્યાણજી ગુલામચંદ.

પ્રસ્તાવના.

હવેના વર્ષ ઉપર થઇ ગએલા મહાત્માઓના વિચારોનો પરિચય આપણે આ વખતે કરી શકીએ છીએ તે એટલે સુધી કે જાણે તે મહાત્માઓ આપણી મમતા આપણને બોધ કરતા હોયની! આ પરિચય થવાનું સાધન તેમના વિચારોના સંગ્રહરૂપ પુસ્તકોજ છે. મહાત્મીરસવામી, જુહા, શંકરાચાર્ય, વગેરે મહાત્માઓના પુસ્તકો જ્યારે આપણે વાંચીએ કે આભાગીએ છીએ ત્યારે તેને જમાનાના આચારવિચારો જનસ્વભાવ, ચરતીપડનીનાં આધનો અને ધર્મની ખુળીએનો આપણને અનુભવ થાય છે. જો તેમના વિચારોનો સંગ્રહ પુસ્તકરૂપે થયો ન હોત તો તે અનુભવ આપણને મળી શકત નહિ. આ દેશ કરતાં પશ્ચિમ તરફના દેશોમાં કોઇ પણ વિચારકના વિચારોનો સંગ્રહ કરી તેને પુસ્તકરૂપે બહાર પાડવાનો રિવાજ વિશેષ જોવામાં આવે છે, અને તેથીજ સાહિત્યમાં કિશ્મતી ઉમેરો થાય છે. આપણા દેશમાં પ્રાચીનજ્ઞાસો અને આધુનિક લેખકોનાં પુસ્તકો બહાર પડે છે, પણ છુટા લેખો, નિબંધો અને વ્યાખ્યાનોના સંગ્રહરૂપ પુસ્તકો વધારે બહાર પડ્યાં નથી. સ્વામી સમતીર્થનાં ભાષણો અંગ્રેજીમાં અને ગુજરાતીમાં તેમજ બીજા ભાષાઓમાં બહાર પડ્યાં છે; સ્વામીવિવેકાનન્દના વિચારોનો સંગ્રહ પણ અંગ્રેજી ને ગુજરાતીમાં પણ ત્રણ ચાર ભાગમાં બહાર પડ્યો છે. થોડાં વરસ ઉપર અત્રે ચાતુર્માસ રહેલા મુનિ-મહારાજશ્રી ચારિત્રવિજયજીનાં ભાષણો પુસ્તકરૂપે બહાર પડ્યાં

છે. આવાં પુસ્તકોથી લોકોને વિદ્વાનોના વિચારો જાણવાનો પ્રસંગ મળે છે, અને તે ઉપરથી પોતાના જીવનનું કર્તવ્ય જાણવાનો માર્ગ જાણવામાં આવે છે. વળી સાથે સાથે સાહિત્યના શોખીનોને વાંચનનો ખોરાક પુરો પડે છે.

શતાવધાનિ મહાત્મા મુનિમહારાજશ્રી રત્નચન્દ્રજી મહારાજનું નામ ગુજરાત, ઈચ્છ, કાઠિયાવાડને મારવાડમાં સુપ્રસિદ્ધ છે. આ વરસે તેઓશ્રીએ પોતાના ગુરૂ મહારાજશ્રી ગુલાબચન્દ્રજી સ્વામી તથા મહારાજશ્રી વીરજીસ્વામી સાથે મુંબઈ શહેરમાં ચાતુર્માસ્ય રહી શ્રોતાઓને પોતાની વિદ્વત્તાલસરી વાણીનો મધુર સ્વાદ ચખાડ્યો છે. તેમનાં વ્યાખ્યાનની શૈલી આકર્ષક અને રોચક છે. સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત ભાષા ઉપર તેમનો સારો ધ્યાન છે; તે તેમનાં રચેલાં કર્તવ્યકૌમુદી, ભાવનાશતક, અજરામર સ્તોત્ર વગેરે ગ્રંથો કે જે “રત્નપદ્મમાલા” ના નામથી થોડા વખત પહેલાં છપાઈને જાહાર પડ્યાં છે. તે ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે. તેમની વિદ્વત્તા અને યાદ શક્તિ કેટલી ઉંચી છે તેનો અનુભવ મુંબઈની પ્રજાને તેઓશ્રીએ કરેલાં અવધાનો ઉપરથી થયો છે. તેમના સંબંધમાં વધારે લખવું તે સોનાને ઓપ ચડાવવા જેવું લાગે છે. તેમના કરેલા અવધાનોનું પુસ્તક લખવાનું મને સુભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું તેથી હું મને કૃતાર્થ માનું છું. અવધાનનું પુસ્તક લખાઈને જાહાર પ્રગ્યા પછી મારા કેટલાએક મિત્રોની એવી માગણી થઈ કે મહારાજશ્રીના લેખો, નિબંધો અને વ્યાખ્યાનોના સંગ્રહ રૂપે એક પુસ્તક જાહાર પડે તો જનસમાજને ઘણો લાભ મળે. મને પોતાને પણ તે કાર્ય લાભદાયક જણાયું. નૈનહિતેચ્છુ.

જૈનસમાચાર, કોન્ફરન્સોફરલ્ડ વગેરે પેપરો અને માસિકોમાં તેમના લેખો મારા પાંચમાં આજ્યા હતા. તે લેખો એકંદર કોઈપણ ધર્મના માન્યતાને એટલા બધા પ્રિય થઈ પડ્યા હતા કે એકે અવાજે નેના લેખો બહાર પાડવાની લોકોની માગણી થઈ હતી તે પણ મેં મળે છેકાણેથી આંખરું હતું તેથી તે બધા લેખોનો પુસ્તકરૂપે સંગ્રહ કર્યો, અને તે ઉપરાંત મહારાજશ્રીના વ્યાખ્યાનો મળી શકે તો તેનો પણ સંગ્રહ કરી પુસ્તકરૂપે બહાર પાડ્યો. દરમ્યાન કોહરી સ્વજીનાથ દેવકરજી પોતાની જ્ઞાતિના વસ્ત્રીઓ તરફથી એક પુસ્તક બહાર પાડવાની ખાએશ જણાવી આથી મારી ઇચ્છાને વિનંતન મળતાં મેં મહારાજશ્રી શુભાળયંદ્રજી સ્વામી પાસે મારી ઇચ્છા જણાવી. તેમના તરફથી કેટલીક સૂચનાઓ અને સલાહ મળતાં મારી ઇચ્છાનુસાર કાર્યની સફળતાની આશાને ટેકો મળ્યો. જૈનસમાચાર અને કોન્ફરન્સોફરલ્ડના બંનેના અંકો તપાસ કરતાં રત્નચિંતામણિ મિત્ર મંડળની લાઇબ્રેરી, કોન્ફરન્સોફરલ્ડની ગ્રાંપ્રીસ, અને મી. વાલીલાલભાઈ પાસેથી મળી શક્યા. પાંચમાં અને છઠ્ઠા નંબરના લેખો મોરળીની લાઇબ્રેરીમાંથી દક્ષતરી વનેચંદ પોપટલાલએ મોકલ્યા તેથી ઉપરના ગૃહસ્થોનો આ સ્થળે મારે આભાર માનવો જોઈએ.

મહારાજશ્રીએ કુદ, ઠાહિયાવાડ ને ગુજરાતનાં ઘણા શહેરોમાં જાહેર વ્યાખ્યાનો આપેલાં છે, પણ તે બધા મળી શક્યાં નથી. માત્ર ગઈ સાલમાં અને આ સાલમાં ડિસા કંપ, વડોદરા, કઠોર મુંબઈ ઉરણ અને કચ્છ રામાણીયા મુકામે જે લાખણો અપાયાં છે તેજ મળી શક્યાં છે.

એકંદર નવ લેખો આઠ વ્યાખ્યાનો અને બે સંસ્કૃત કવિતાઓનો આ પુસ્તકમાં સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે, અને તેના ત્રણ ભાગ પાડવામાં આવ્યા છે.

૧ લા ભાગમાં લેખો જીજ્ઞામાં વ્યાખ્યાનો અને ત્રીજા (પરિશિષ્ટ) ભાગમાં લેખો અને અં. કવિતાઓ છે.

૧ લા લેખમાં દુનિયાના જનાઓ કેવી રીતે બને છે, તેનાં શું શું કારણો છે, પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થની કેટલી કેટલી સત્તા છે, તે સંવાદનારૂપમાં ઘણી ઉત્તમ શૈલીથી લખવામાં આવેલ છે.

૨ જા લેખમાં મહાવીર સ્વામીની છદ્મસ્થ-અવસ્થા (દિક્ષાથી માંડી કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પહેલાંની અવસ્થા) નું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

૩ જા લેખ દીવાળીના પ્રસંગે લખવામાં આવ્યો છે. તેમાં પ્રકાશના કિરણોમાં પ્રકાશિત થતી ભાવનાઓનો ચિતાર આપેલો છે. ૬ કિરણોની છ ભાવનામાં આકર્ષક બોધ આપવામાં આવ્યો છે.

૪ થો લેખ ક્ષયોપશમ વિષેનો છે. તેમાં ક્ષયોપશમ અને ઉપશમ વચ્ચેનો તફાવત, ક્ષયોપશમ શબ્દનો સ્પષ્ટાર્થ અને કઈ કઈ પ્રકૃતિઓનો કેવી રીતે ક્ષયોપશમ થાય છે, તેનું વિસ્તારથી વર્ણન છે.

૫ થો લેખ સંસ્કૃત ભાષામાં જૈનદષ્ટિની વિશાળતા ઉપર લખાયેલો છે. શાસ્ત્રના બુદ્ધ બુદ્ધ પાઠો અને દાખલાઓ આખી જૈનદર્શન સંકુચિત નથી પણ વિશાળ છે, એમ આખા લેખમાં સિદ્ધ થયું છે. આ લેખ શાસ્ત્રીય વિચારથી ભરપૂર છે. સંસ્કૃત

ન બાણનારાઓ સમજી શકે એટલા માટે ગુજરાતી ભાવાર્થ પણ સાથે આપવામાં આવ્યો છે.

૬ હો લેખ પણ સંસ્કૃતમાં છે. તેમાં ફાલના ઉપદેશકોનો ચિતાર આપવામાં આવ્યો છે. કેવી પદ્ધતિ રાખવ. થી ઉપદેશની સ્વચ્છતા થાય, તે ચારી રીતે સમજાવ્યું છે. આ લેખને: પણ ગુજરાતી ભાવાર્થ સાથે આપવામાં આવ્યો છે.

૭ મો લેખ મુનિકર્તવ્ય વિષેનો છે. શાર્ફલ અને શિખરિણી છંદના આઠ શ્લોકોમાં કર્તવ્યનો ઉપદેશ આપવ. માં આવ્યો છે. એકેક શ્લોકની નીચે ગુજરાતી ભાષાન્તર પણ આપવામાં આવ્યું છે.

✽

✽

૧ છંદ વ્યાખ્યાન પુનર્જન્મ ઉપર છે. પુનર્જન્મ વિરૂધ્ધોની દલીલોનું નિરાકરણ કરી પુનર્જન્મની સત્યતા વિદ્યતાપૂર્વક ચુકિત-ઓથી સાબીત કરવામાં આવી છે.

૨ જા વ્યાખ્યાનમાં ખોરાકની મીમાંસા-વિચારણા છે. સાયન્સના દાખલાઓથી અને વર્તમાન અનુભવથી માંસ એ માણસનો ખોરાક નથી એમ સાબીત કર્યું છે.

૩ જા વ્યાખ્યાનમાં મનુષ્યકર્તવ્યનો વિષય છે. તેમાં મનુષ્યની ખરી ઓળખાણ આપવામાં આવી છે અને મનુષ્યના જુદા જુદા અંગોનું શું શું કર્તવ્ય છે તે વિસ્તારથી જણાવવામાં આવ્યું છે.

૪ થા વ્યાખ્યાનમાં કર્તવ્યનો વિષય છે. તેમાં સામાન્ય અને વિશેષ કર્તવ્ય જણાવવામાં આવ્યું છે.

૫ મું વ્યાખ્યાન સામાન્યધર્મ ઉપર છે. તેમાં વાસ્તવિક ધર્મ બતાવવામાં આવ્યો છે અને મતાશ્રદ્ધીઓએ પાડેલા બુદ્ધા બુદ્ધા ભેદોથી કેટલી હાનિ થાય છે તે બતાવવામાં આવ્યું છે.

૬ મું વ્યાખ્યાન ‘ધર્મ અને સંપ્રદાયો’ એ વિષય ઉપર માંગરોળ જૈનસલાના આમત્રણથી મુંબઈ-માધવબાગમાં આપવામાં આવ્યું છે. તેમાં ધર્મનો ખરો ઉદ્દેશ શું છે અને સંપ્રદાયોએ તેને કેવી સ્થિતિમાં મુક્યો છે તેનો સારી રીતે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

૭ મું વ્યાખ્યાન ‘ધાર્મિક જીવન’ એ વિષયપર છે. તેમાં ધાર્મિક જીવન ગાળનારે કેવા ક્રમથી ઉંચે ચઢી જાય છે તેની રીતે ધર્મની પરીક્ષા પસાર કરી યોગ્યતા મેળવવી જોઈએ તે બતાવ્યું છે.

૮ મું વ્યાખ્યાન સંસ્કૃત ભાષામાં કચ્છમાં ભરાયેલી સાધુ પરિપક્વ વળતે મુનિઓના કર્તવ્ય સંબંધી આપવામાં આવ્યું છે. મુનિઓમાં એકય-સંપન્ની વૃદ્ધિ કેમ થાય, તેનાં કારણો દર્શાવ્યાં છે. એકય-સંપન્ન કેટલું બલ છે અને તેથી શાસનની ઉન્નતિ કેવી રીતે થાય તે જણાવ્યું છે.

પરિશિષ્ટમાં

લેખ ૮ માં—મતિશ્રુતજ્ઞાનવિવેક વિષેનો છે. આ લેખ ગુરુ શિષ્યના સંવાદરૂપે છે. તેમાં મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનનું પૃથક્કરણ વિદ્વત્તાલરી રીતે કર્યું છે. વિષય ગહન પણ આકર્ષક છે. જૈન અને જૈનેતર સર્વને વાંચવા યોગ્ય છે.

લેખ હો—નવ વ્યવસ્થાનો કારણે આપમાં શુદ્ધતાની
ભાવार्થ આવે છે. તેમાં નવના વ્યવસ્થાની આવે તે નવો વિદાય—
પરિહાર કેવી રીતે કરે છે તે જાણવું છે. એટલે જ સંસ્કૃત કવિતાઓ
માં તેમાં એક નાવકાવ્ય વિષે અને પીછા કવ્યાવિષય વિષે છે.

એકરૂપ નવ લેખોમાં પાંચ શુદ્ધતાની ભાષામાં અને ચાર
સંસ્કૃત ભાષામાં શુદ્ધતાની ભાષાર્થ આવે છે. આર વ્યાખ્યાનોમાં
આન શુદ્ધતાની ભાષામાં અને એક વ્યાખ્યાન સંસ્કૃત ભાષામાં
શુદ્ધતાની ભાષાંતર આવે છે. તે અપરંપર જે સંસ્કૃત કવિતા શુદ્ધતાની
ભાષાર્થ અર્પિત છે.

પુસ્તક કેટલું વિષયોગી છે તે કહી બતાવવા કરતાં વાચવાની
બલાચાત્ર આપી વાચકોની પ્રીતિ આપવા પુસ્તકની વિષયોગિ-
તાનો નિર્ણય કરવાનું કામ સોંપવું વધારે યોગ્ય છે.

આ પુસ્તક છપાવવાનો હેતુ પૈત્રા પેના કરવાનો નથી પણ જન-
સમાજને વાંચનનો લાભ આપવાની સાથે સાહિત્યની સેવા

કરવાનો છે તે પુસ્તકનું કદ અને તેની રાખવામાં આવેલી અલ્પ
કિંમત ઉપરથી જાણી શકાશે. આ પુસ્તકની પડતર કિંમત
કરતાં ઓછી કિંમત રાખવાનું શેઠ સુન્દરલાલ દામણસાઈ
લક્ષ્મીચંદ; તથા શેઠ હેમચંદલાલ મદવલ; તથા શેઠ રતનશીલાઈ
તલકશી ધનજીની સાહાય્યને આભારી છે.

કોઠારી રવજીભાઈ દેવકરજી આ પુસ્તક છપાવવાના કામકાજમાં
વારંવાર ઘણી મદદ કરી છે. તેથી તેનો આભાર માનું છું.

આપાદી જીજ સંવત્ ૧૯૭૨ }
સુખધ.

સુલેષુ કિં વહુના

લિ.

મગનલાલ મોતીચંદ શાહ-

વિષય—અનુક્રમણિકા.

વિષય.	પૃષ્ઠ
લેખ ૧ લો. જીંદગીના ખનાવો અને તેનાં કારણો. ...	૧
લેખ ૨ જો. મહાવીરસ્વામીની છદ્મસ્થ—અવસ્થા. ...	૩૫
લેખ ૩ જો. દીવાળીના પ્રકાશિત કિરણો. ...	૫૮
લેખ ૪ થો. ક્ષયોપશમ એટલે શું ?... ...	૬૮
લેખ ૫ મો. જૈન દૃષ્ટિની વિશાલતા. (સં. ગુ.) ...	૭૯
લેખ ૬ ઠો. ઉપદેશની સફળતા. (સં. ગુ.) ...	૧૦૫
લેખ ૭ મો. મુનિ કર્તવ્યાશ્રક. (સ ગુ.) ...	૧૨૨

વ્યાખ્યાન ૧ લું. પુનર્જન્મ. ...	૧૨૮
વ્યાખ્યાન ૨ જું. ખોરાક મીમાંસા. ...	૧૫૨
વ્યાખ્યાન ૩ જું. મનુષ્ય કર્તવ્ય. ...	૧૭૯
વ્યાખ્યાન ૪ થું. કર્તવ્ય. ...	૨૦૨
વ્યાખ્યાન ૫ મું. સામાન્ય ધર્મ. ...	૨૨૮
વ્યાખ્યાન ૬ ઠું. ધર્મ અને સંપ્રદાયો. ...	૨૪૭
વ્યાખ્યાન ૭ મું. ધાર્મિક જીવન. ...	૨૬૯
વ્યાખ્યાન ૮ મું. મુનિધર્મ. (સં. ગુ.) ...	૨૯૨

પરિશિષ્ટ.

લેખ ૮ મો મતિશ્રુતજ્ઞાન વિવેક સંવાદ ...	૩૨૧
લેખ ૯ મો નય—વિચારણા (સં. ગુ.) ...	૩૪૦
આલલગ્ન વિષે પદ્ય (સં. ગુ.) ...	૩૫૩
કન્યાવિક્રય વિષે પદ્ય (સ. ગુ.) ...	૩૫૭

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ.	પદિકા	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ
૮	૧૭	નામી	શુદ્ધ
૧૪	૧૦	- નાં	માંયા
૧૫	૧૧	અપારં	અને
૨૦	૧૬	કાપા	અપારં
૨૧	૧૯	કકે	કાળાઆ
૨૭	૮	પવત	કકે
૨૯	૫	ફળા	પર્વત
૩૦	૧	નિય	નિય
૩૨	૧૨	નિમય	હોય
૩૬	૯	અકકે	નિધય
૩૫	૧૩	મળૂતિ	ગેન
૪૧	૬	મળૂન્ત	મળૂતિ
૪૪	૧૬	આવ	મળૂન્ત
૪૬	૨૦	ળાનુ	આવે
૪૮	૨	ઉચંત	ભુગ
૪૮	૩	હુ	ઉધત
૪૮	૧૨	કાર્યો	હુ
૫૫	૨૦	ક્યુ	કાર્યો
૬૪	૧૧	કમ	ક્યુ
૭૭	૧૧	ધમની	કમ
	૫	સિદ્ધયે	ધમની
			સિદ્ધયે

પૃષ્ઠ.	પાંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૮૧	૧૬	નકત્ર	નૈકત્ર
૮૩	૬	ધૈર્ય	ધૈર્ય
૮૪	૧૬	ધારિતઃ	ધારિતઃ
૮૬	૩	ધમની	ધર્મની
૮૬	૬	ઉત્કષ્પતા	ઉત્કર્ષતા
૧૦૫	૫	શાન્તિ	શાન્તિ
૧૦૭	૧૨	પુરુષેષ્વપિ	પુરુષેષ્વપિ
૧૧૦	૧૨	કર્ષણા	કર્ષણ
૧૧૩	૭	વ્યવહારિક	વ્યાવહારિક
૧૧૬	૧૨	અશુદ્ધ	અશુદ્ધિ
૧૧૮	૧૦	પ્રત્રે	પ્રત્રે
૧૨૩	૧૨	જ્વબોધો	જ્વરોધો
૧૨૩	૧૮	શ્રાતા	શ્રેતા
૧૨૮	૧૮	માગ	માર્ગ
૧૫૭	૧૪	મુશ્કેલીમાં	મુશ્કેલીમાં
૧૬૩	૨૧	કાય	કાર્ય
૧૬૫	૩	માગે	માર્ગે
૨૦૧	૭	ઉન્માગ	ઉન્માર્ગ
૨૦૪	૪	કર્તુ	કર્તુ
૨૦૫	૭	સદ્ગુણો	સદ્ગુણો
૨૦૫	૨૧	સદ્ગુણોની	સદ્ગુણોની
૨૦૬	૨૨	વિશુદ્ધ	અશુદ્ધ
૨૧૧	૧૩	અંધવ જોલ માનો હો	રાત્ર પ્રેમ લાગ્યો હો
૨૧૮	૨૧	વર્તુલથી	વર્તુલથી

ક્રમ.	પદ્ધતિ.	અંગ્રીજી.	સુદ્ધ.
૨૨૦	૧૮	આચાર્ય	આચાર્ય
૨૨૧	૮	વિચારને	વિચારને
૨૨૩	૨૮	અંતરની	અંતરની
૨૨૫	૨૧	અંતરનું	અંતરનું
૨૬૪	૧૧	આદિ	આદિ
૨૭૭	૨૨	અર્થ	અર્થ
૨૮૩	૮	અર્થ	અર્થ
૨૯૨	૧૮	અર્થ	અર્થ
૨૯૭	૨૧	અર્થ	અર્થ
૨૯૭	૨૨	અર્થ	અર્થ
૩૦૦	૧	અર્થ	અર્થ
૩૦૧	૭	અર્થ	અર્થ
૩૦૨	૧૦	અર્થ	અર્થ
૩૦૭	૪	અર્થ	અર્થ
૩૧૦	૨૩	અર્થ	અર્થ
૩૧૨	૨	અર્થ	અર્થ
૩૧૮	૧૫	અર્થ	અર્થ
૩૧૯	૪	અર્થ	અર્થ
૩૩૩	૮	અર્થ	અર્થ
૩૩૫	૧૮	અર્થ	અર્થ
૩૪૧	૨૪	અર્થ	અર્થ
૩૪૭	૫	અર્થ	અર્થ
૩૪૮	૮	અર્થ	અર્થ
૩૫૦	૧૬	અર્થ	અર્થ

શતાવધાનિપંક્તિશ્રી રત્નચંદ્ર

મહારાજના લેખો

લેખ ૧ લો.

જીંદગીના બનાવો અને તેના પાંચ સમવાયિ કારણો.

સત્યચંદ્ર નરેશના વિવેકચંદ્ર પ્રધાને પાંચ
વાદીઓને આપેલો ફનસાફ.

‘પંચ સમવાય’ નો બુદ્ધિગ્રાહ્ય અને
રમુજ બુલાસો.

(જૈન હિતેચ્છુમાં પ્રગટ થયેલ.)

આષાઠ શુદ્ધિ બીજનો માંગલિક દિવસ કેટલાએક દેશોમાં
વર્ષનો પ્રારંભક દિવસ ગણાય છે. વિશ્વનગરીના સત્યશોધક સત્ય-
ચંદ્ર નરેશે આજનો દિવસ શાસ્ત્રાર્થ-તત્ત્વસંશોધન કરવા માટે
મુકરર કરેલો છે. દરવર્ષે આજના દિવસે જૂદા જૂદા દેશોના વિદ્વાનો

સત્યચંદ્ર રાજાની સલામાં એકઠા થઇ અમુક શાસ્ત્રીય વિષય ઉપર વિચાર ચલાવે, તે ઉપર વિવેકચંદ્ર પ્રધાનની વિવેક બુદ્ધિનો પ્રકાશ પડે, અને સત્યચંદ્ર રાજાની સત્યશોધક વૃત્તિ તે વિષયનો ફડચો લાવે, એવો રીવાજ છે. કેટલાંક વર્ષોથી આ રીતિ આ રાજ્યમાં ચાલતી આવી છે. આ વર્ષે અને આજે પણ ઘણા વિદ્વાનો જૂઠા જૂઠા દેશોમાંથી આવ્યા છે. અગિયાર વાગ્યા પહેલાં શારીરિક હાજનોથી પરવારીને માણસે ના ટોળેટોળાં રાજસભા તરફ આવવા લાગ્યાં છે. પ્રેક્ષકો, વિચારકો અને સંશોધકોથી સભા ચીકાર ભરાઇ ગઇ છે. બરાબર અગિયારના ટકેરા થતાં પ્રધાનની સાથે રાજાની ગાડી પણ આવી પહોંચી ગાડીમાંથી નીચે ઉતરી રાજા અને પ્રધાન લોકોના સત્કારની વચ્ચે સભામાં દાખલ થઇ નિર્માણ થયેલ આસન ઉપર આરૂઠ થયા, કે તરતજ સંવાદ શરૂ થયો.

રાજા—પ્રધાનજી ! આજે કયા વિષય ઉપર વિચાર ચલાવવાનો છે ?

પ્રધાન—આપ નામદારને વિદિત થાય કે, લોકોમાં આજ-કાલ પ્રારબ્ધ અને પુરૂષાર્થ વિષે બહુ ચર્ચા ચાલી રહી છે, કેટલા-એક કહે છે કે સુખ-દુઃખ, જીવન-મરણ, લાભ-અલાભ, જય-પરાજય, કીર્તિ-અપકીર્તિ, સુકૃત્ય-દુષ્કૃત્ય અને ધર્મ-અધર્મ વગેરે દ્વન્દ્વો પૂર્વના પ્રારબ્ધ પ્રમાણે જ ગળ્યા કરે છે; ત્યારે બીજાઓ કહે છે કે પુરૂષાર્થ વડે તેમા ફેન્દર થઇ શકે છે. કોઇ વળી એમ કહે છે કે, બનવાકાળ-ભાવીભાવ હોય તેમજ ગળ્યા કરે છે. કોઇ કહે છે કે, વસ્તુ સ્વભાવેજ દરેક ચીજ બને છે અને મળે

છે. વળી કોઈ કંઈ છે કે, દરેક વસ્તુ કાલબળે સિદ્ધ થાય છે અને દરેક ક્રિયા કાળેકરીજ ક્ષણ આપે છે. આમ જૂઠા જૂઠા મતો પડવાથી તે વિષય લોકોમાં બહુ ગ્રંથાય છે; માટે આજે તે વિષયપરજ વિચાર ચલાવવાનું અને સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવાનું ઉચિત ધાર્યું છે.

રાજા:—બહુ સારું; તે વિષયના વાદી-પ્રતિવાદી કોણ કોણ છે? તેમને આંહિ બોલાવો.

પ્રધાન:—પંડિતજી ! કંઠા પ્રકૃત વિષય ઉપર કોણ કોણ બોલવા ધારે છે અને બોલવા સમર્થ છે?

પંડિત:—પ્રધાનજી ! આ સામે બેઠેલા પાંચ મહાશયો પોતપોતાનો પક્ષ સારી રીતે રજુ કરી શકશે. તેમને બોલવાનો પ્રસંગ આપ્યા પહેલાં તે પાંચેની થોડીક પિછાન કરાવવાને હું રજા લઉંશ. આ પહેલા નંબરના મહાશયનું નામ કાલચંદ્ર છે. તે કાળનો પ્રતિનિધિ-આ પક્ષકાર છે આ જગતમાં જે કંઈ અવનવા બનાવો બને છે, જે કંઈ પણ કાર્ય થાય છે તે સર્વ કાળની સત્તાથી જ થાય છે એવો તેનો સિદ્ધાન્ત છે. આ બીજા નંબરના મહાશયનું નામ સ્વભાવચંદ્ર છે. તે સ્વભાવવાદી છે, એટલે જગતની દરેક રચના-દરેક કૃતિ તેને વસ્તુના સ્વભાવથીજ બને છે એમ તે માને છે ત્રીજા નંબરના મહાશયનું નામ કર્મચંદ્ર છે. તે પ્રારબ્ધવાદી છે. દરેક અપત્તિ વિપત્તિ પૂર્વ કર્મોનુસારેજ મળે છે, કર્મના હાથમાંજ દરેક સત્તા રહેલી છે એમ તેનું માનવું છે. આ ચોથા નંબરના મહાશયનું નામ ઉદ્યોગસિંહ અથવા પુરુષાથસિંહ છે.

તે પુરુષાર્થવાદી છે. પુરુષાર્થ અથવા પરાક્રમથીજ ફલસિદ્ધિ મળે છે, લક્ષ્મી-વિજય-કીર્તિ-સ્વર્ગ-મેક્ષ સર્વ પુરુષાર્થથીજ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે એમ તેનો દાવો છે. છેલ્લા બેઠેલા આ પાંચમા મહાશયનું નામ નિયતિવિજય છે. તે ભાવોભાવનો પ્રતિનિધિ છે. “યદ્ભાવી તદ્ભવિષ્યતિ” એ તેનો સિદ્ધાંત છે; ભાવીરેખા ટાળવા કે અન્યથા કરવા કોઈ સમર્થ નથી એમ તેની માન્યતા છે. આ પાંચે મહાશય એક બીજાના સિદ્ધાંતને તોડી પોતપોતાનો સિદ્ધાંત સત્ય સાબીત કરવા પ્રયત્ન કરે છે. ઘણું સ્થળે આ પાંચે જણનાં સંવાદો થયા છે, પણ તેઓ સઘળા એક નિર્ણય ઉપર હજી આવ્યા નથી. તેથી આજના પ્રસંગે પોતપોતાની દલીલો આપી ઇન્સાફ મેળવવાની ઉત્કંઠા ધરાવતા તે પાંચે જણ અત્ર હાજર થયા છે. આપ તેમને પોતપોતાની દલીલો રજુ કરવાને આજ્ઞા કરમાવશો.

પ્રધાન—કેમ લાઈ કાલચંદ્ર! જે કાર્યો પુરુષાર્થથી કે પ્રારબ્ધથી બને છે તેને તું કાળથીજ બનવાનું કેમ કહે છે?

કાલચંદ્ર—સાહેબ! પ્રારબ્ધ, પુરુષાર્થ કે સ્વભાવ કોઈ પણ કાલ વિના કાર્ય કરી શકતા નથી. એક માણસે ઘણાં સુકૃત્યો કે દુષ્કૃત્યો કરી શુભ કે અશુભ કર્મ રૂપ પ્રારબ્ધનો યોગ મેળવ્યો હોય તથાપિ તે વખતે તેને શુભ કે અશુભ ફળ મળતું નથી. પ્રારબ્ધ જ્ઞે ફળ આપવાને સમર્થ હોત તો જ્યારે સુકૃત્ય કે દુષ્કૃત્ય કર્યું ત્યારે તેને ફળ મળ્યું હોત, પણ ફળ તો ઠાળાન્તરે-અમુક વખતેજ મળે છે. માટે પ્રારબ્ધને પણ કાલજ પકવે છે અને ફલાભિમુખ કરે છે. કાલના બળવિના પ્રારબ્ધ ફળ આપી શકતું

નથી. પુરૂષાર્થ પણ કાલને જ અવલંબી કળ આપે છે. એક તુરતના જન્મેલા જાળકને જોલનાં કે ચાલનાં શીખવવાને ગરો તેટલો પ્રયત્ન કે પુરૂષાર્થ કરવામાં આવે પણ શું તેથી જાળક જોલતું-ચાલતું થઈ શકશે? નહિજ થાય. શા માટે? તેને હજી કાલતું જાળ મળ્યું નથી કાલવિના પુરૂષાર્થ કંઈ કરી શકતું નથી.

દરેક પુરૂષાર્થીને ઇચ્છા તો એમજ હોય કે પુરૂષાર્થ કરતાં મને અત્યારેજ-આજણેજ કળ મળે. હવા ખાધી કે રોગ મટે, મુંઝાઈથી વહાણ હંઠાયું કે તરતજ તે વહાણ કલકત્તે પહોંચે, ધોરણમાં દાખલ થયા કે પરીક્ષા પસાર થાય, એવી ઇચ્છાથી પ્રબલ પુરૂષાર્થ કરવામાં આવે તો પણ શું! કાલના જાળવિના ફલસિદ્ધિ મળી શકશે? કદાપિ નહિ. અમુક વળતેજ હવાથી આરોગ્ય થવાનું, મુંઝાઈથી ઉપડેલ વહાણ અમુક દિવસ પછીજ કલકત્તે પહોંચવાનું. પુરૂષાર્થનું સામર્થ્ય હોય તો જે ક્ષણે ઉદ્ભવ થાય તેજ ક્ષણે તેનું કળ મળવું જોઈએ. પણ તેમ કંઈ જનતું નથી. સ્વભાવ પણ કાલ વિના અર્ધસાધક થતો નથી. કેરીના ગોટલામાં મોટા ઝાડરૂપ જનવાનો અને ગોજી હજારો કેરીઓ નિપજાવવાનો સ્વભાવ છે. હ્યો સ્વભાવવાદીના હાથમાં આ કેરીનો ગોટલો આપું, તે મને આ ક્ષણેજ તેમાંથી મોટું ઝાડ જનાવી બીજી કેરીઓ ઉપજાવી ચળાડી શકશે? જો તેને પુરૂષાર્થની મદદ જોઈતી હોય તો તે પણ આપો ભલે તે પુરૂષાર્થી ગોટલાને સારી જમીનમાં વાવી, ખાતર નાખી, ઉછેરવાનો પરિશ્રમ લેવાની મદદ આપે, અને પ્રારબ્ધની મદદ જોઈતી હોય તો, જેના પ્રારબ્ધમાં કેરીનાં ફળો ખાવાનું સૌભાગ્ય હોય તેવા એક માણસને તે બધું સોંપી દઈએ;

તોપણ શું ગોટલાના સ્વભાવનું કાળ આજને આજ મળી શકશે ? હું કહું છું કે કાલની મદદ વિના કદી નહિ મળી શકે. સાટે સ્વીકારો કે કાલને બળેજ સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. ખરેખર કાળની મર્યાદા અનુલ્લ ધનીય છે. ઉન્હાળામાંજ સૂર્ય તપે છે, શિયાળામાં જ ઠંડી પડે છે, ચોમાસામાં જ વરસાદ વરસી ધાન્ય પાકે છે, વસંત ઋતુમાંજ વૃક્ષો નવપદ્મવ થઈ ફૂલે-ફૂલે છે, પ્રાતઃકાળેજ કમળ ખીલે છે અને સાયંકાળેજ સંકુચિત થઈ જાય છે, યુવાવસ્થામાંજ માણસને ડાઘી-મૂછો આવે છે, યુવતીજ ગર્ભ ધારણ કરે છે, વય-પરિપાક થતાંજ વિજ્ઞાન આવે છે અને બાળ વધે છે. એ સર્વ, કાલની મર્યાદાનેજ માન આપે છે તીર્થંકર, ચક્રવર્તી, બલદેવ, વાસુદેવ પણ કાલની મર્યાદામાં જ થાય છે. કર્મભૂમિ, અકર્મભૂમિ, આયુષ્ય, બાળ, સંઘયણની હાનિ-વૃદ્ધિ પણ કાળે કરીનેજ થાય છે. ડાગરના ક્ષેત્રમાં ડાંગરના ઠણુ વેરાયા હોય, તેના ઉપર શિયાળા-ઉન્હાળામાં ગમે તેટલું પાણી રેડયા છતાં તે ઉગતા નથી, પણ ચોમાસાનો એક વરસાદ થતાં ઉભી નીકળે છે. એ કાળનો કેટલી બધી ચોક્કસ નિયમિત સત્તા છે ! ખરું જ કહ્યું છે કે :—

કાલઃ સૃજતિ ભૂતાનિ । કાલઃ સંહરતે પ્રજાઃ ।

કાલઃ સુષ્પેષુ જાગર્તિ । કાલોહિ દુરતિક્રમઃ ॥ ૧ ॥

કાલજ ભૂતો (જીવો) ને પેદા કરે છે; અને તેજ ઉત્પન્ન થયેલનો મંદાર કરે છે. સર્વ ઉંઘતા હોય છે ત્યારે કાલ સર્વદા જાગૃત રહે છે. તેની મર્યાદા કોઈથી પણ ઉલ્લંઘી શકાય તેમ નથી.

દરેક વસ્તુને ઉત્પન્ન કરનાર, ટકાવી રાખનાર, સંહાર કરનાર,

સંયોગનો વિયોગ અને વિયોગનો સંયોગ ઠરનાર પણ કાળ છે. પરમાણુને દ્વચ્ચુક રૂપે જનાવનાર અને દ્વચ્ચુકમાંથી પરમાણુને છૂટ્ટો પાડનાર પણ કાળજ દેઃ કેમકે પરમાણુ, દ્વચ્ચુક આદિ અનંતાનંત રક ધો સ્થિતિ આધીન રહે છે અને સ્થિતિ તે કાળજ છે. માટે જડ-ચેતન સર્વ વસ્તુ ઉપર કાલનુ સામ્રાજ્ય આલે છે. કર્મને ઉદયમાં લાવનાર અને અમુક વખત સુધા કર્મનાં ફળ ચખાડી તેથી મુક્ત કરનાર પણ કાળજ છે. કિંજાહુના, માણુમને સંસારમાંથી મોક્ષમાં મોકલનાર પણ કાળજ છે ભવસ્થિતિ પાક્યા વગર મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત થતો નથી. તે કાળસ્વરૂપ હું પોતેજ છું. પંડિત-ભ્રુએ મને પહેલા નંબર તરીકે ઓળખાવ્યો છે તે વાસ્તવિકજ કથું છે; કારણ કે હું આ પાંચેમાં મુખ્ય છું માટેજ મારો સિદ્ધાંત પ્રજાળ છે એમ આપ સ્વીકારશો એવી આશા સાથે હું વિરમું છું.

પ્રધાન—ગોલો સ્વભાવચંદ્ર ! જાહેર કરો હવે તમારા સ્વભાવનું સામર્થ્ય. કાલ, પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થથી કાર્યસિદ્ધિ થઇ જાય છે તો પછી વચ્ચે તમારે ઘુમી જવાની શું જરૂર પડી ?

સ્વભાવચંદ્ર—અરે સાહેબ ! આપ આ શું વહો છો ? કાલ પ્રારબ્ધ, પુરુષાર્થ તો શું પણ તેનાથીએ કોઇ સમર્થ વ્યક્તિ આવે તો પણ શું મારી અનુકૂળતા સિવાય કાંઇ કાર્ય થઇ શકવાનું છે ? કોઇ દિવસ નહિ. કેરીના ગોટલામાં કે વડના ળીજમાં ઉગવાનો, અંકુર થવાનો કે ઝાડરૂપ જનવાનો સ્વભાવ છે તોજ માણીનો પુરુષાર્થ કામ આવે છે; તોજ જગીયાના માલેકનાં શુભ પ્રારબ્ધ, શુભ ફળ આપે છે; અને તોજ કાલને જાળે અંકુર ઝાડ

વગેરે બની શકે છે. કાલ, પ્રારબ્ધ, પુરૂષાર્થ અને નિયતિને ત્યારે જ હું બહાદુર માનીશ કે જ્યારે તેઓ મારા વગર આ કાર્યો કરી આપશે. ગોટલાને બદલે લીંબોળીમાંથી આંખાનું ઝાડ ઉગાડે કે કેરીના ગોટલામાંથી લિંબડાનું ઝાડ ઉત્પન્ન કરે, શિયાળામાં ગરમી કરે અને ઉનાળામાં ઠંડો લાવે, હેમંતમાં વરસાદ વરસાવે, અગ્નિને શિતલ બનાવે, ઝેરને અમૃત બનાવે, શુભ કૃત્યનો બદલો દુઃખમાં આપે અને દુષ્કૃત્યનો બદલો સુખમાં આપે અને સ્ત્રીને મુખે મૂછ ઉગાડે; તો તો કાલ, પ્રારબ્ધ કે પુરૂષાર્થનું સામર્થ્ય સ્વીકારવાને હું તૈયાર છું. પણ તેમ તો થઇ શકતું નથી. જે વસ્તુનો જે સ્વભાવ હોય છે તેજ કાર્ય કાલાદિકથી બની શકે છે. વસંતમાં ઝાડોનો ફળવા-ફૂલવાનો સ્વભાવ છે તો ફળે-ફૂલે છે માછલાંઓને પાણીમાં તરવાનો, પક્ષિઓનો આકાશમાં ઉડવાનો, સર્પોનો છાતિભર ચાલવાનો, જનાવરોનો ચાર પગે ચાલવાનો, માણસોનો બે પગે ચાલવાનો, માણસનાં બચ્ચાંઓનો બાર મહીને કે બે વર્ષે બોલવા-ચાલવાનો, જનાવરોનાં બચ્ચાંઓનો જન્મીને તુરતજ બોલવા-ચાલવાનો, પક્ષીઓનો ઇંડામાંથી જન્મવાનો, મનુષ્યોનો ગર્ભાશયમાંથી જન્મવાનો, વાદરાંઓનો ફૂદવાનો, અન્નમાં ક્ષુધા તૃપ્ત કરવાનો અને શરીરને પોષવાનો, પાણીમાં તૃષ્ણા છિપાવવાનો, વડના ઝાડમાં ન્હાનાં ફૂલ આપવાનો અને તુંબીની વેલડીમાં મોટા ફૂલ આપવાનો, કેરડાના વૃક્ષમાં પત્ર ન હોવાનો, લીંબડામાં ઠડવાશ અને શેરડીમાં મીઠાશ હોવાનો, ઝેરમાં પ્રાણુ હુરવાનો, મદિરામાં બેલાન કરાવવાનો, મિંઢળમાં ઉલટી કરાવવાનો, સુઠમાં વાયુ હુરવાનો, મીઠીયાવલમાં રેચ લાવવાનો સ્વભાવ છે, તો તેમાં તે

તે કાર્ય થઈ શકે છે. સ્વભાવ વિરૂદ્ધ કોઈનાથી કંઈ જની શકતું નથી. ઠેકઠીએ જાણતમાં દેશસ્વભાવ કાર્યકર થાય છે. આફ્રિકાના હુબસીઓની આમડી કાગી અને યુરોપના વતનીઓની આમડી ગોરી હોય છે એ દેશ અને જાતિ સ્વભાવ છે. પુરૂષાર્થવાદી, કાલવાદી કે પ્રારબ્ધવાદીની છે સત્તાકે લાંબા વખતના પ્રયત્ને પણ હુબસીના છોકરાની આમડી ગોરી જનાવી દે અને યુરોપીયનોની આમડી કાળી જનાવી આપે. જવાસોયામાં ઉનાળા-શિયાળામાં પાંગરવાનો અને ચોમાસામાં સુકાઈ જવાનો સ્વભાવ છે; તો જીજ્ઞા નરણું ઉગે છે અને વધે છે, ત્યારે તે સુકાઈ જાય છે. શું કાળ કે પુરૂષાર્થ તેથી વિપરીત કરી શકશે? અજ્ઞાત કાળમાં ફેરફાર થાય છે; પણ સ્વભાવમાં તો ફેરફાર નહિજ થાય. જુઓ, સૂરતથી મુંબઈનો પંથ કાપતાં અગાઉ અમુક દિવસો લાગતા હતા; રેલ્વેનું સાધન થતાં હમણાં પાંચ કે સાત કલાકમાં તે પથ કપાય છે મુંબઈથી કલકત્તે સંદેશો પહોંચાડતાં અગાઉ અમુક મહીના લાગતા, તારનું સાધન થતાં હમણાં અમુક મિનિટમાં કલકત્તે સંદેશો પહોંચી જાય છે. સીધી રીતે આંગાના ઝાડમાં અમુક વર્ષે ફલ આવે છે, પણ કલમ કરવાથી તેજ વર્ષે ફલ આવે છે. અમુક દવાને થોડે જીવાનીમાં પણ માથાના વાળ સફેદ જની જાય છે અને અમુક દવાના થોડે ઘડપણમાં જાળ સફેદ ન થતાં કાળા ને કાળા જ રહે છે. એક જાળક સારી પઠે સારવાર નીચે ઉછરે છે તો જીજ્ઞા કરતાં તે જલદી જોલતાં ચાલતાં શીખે એમ પ્રયત્નથી કાલની મર્યાદા લાંબી ટુંકી થતી આપણે જોઈએ છીએ; પણ મારી અર્થાત્ સ્વભાવની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન થતું કોઈએ જોયું છે?

ગમે તે દેશમાં જઈ, ગમે તે પ્રયત્ન કરો, પણ હાઈડ્રોજનના જે પરમાણુઓ અને ઑકસીજનના એક પરમાણુને યોગે પાણી બનવાનો સ્વભાવ છે, તો તેને યોગે જ પાણી બનવાનું. પરમાણુનો અગુરૂલધુ અને અનંતપ્રદેશી સ્કંધનો જે ગુરૂલધુ થવાનો સ્વભાવ છે, તે અનંતપ્રદેશી સ્કંધ થયેજ ગુરૂલધુગુણ જણાવાનો; પરમાણુ દ્વિપ્રદેશી આદિ સ્કંધોમાં કદી પણ ગુરૂલધુ ગુણ નહિ જણાય. વધારે વિસ્તારના લયથી હું ટુંકામાંજ જણાવીશ કે, દરેક કાર્યમાં સ્વભાવ એજ મુખ્ય કારણ છે. અનન્યથાસિદ્ધનિયત પૂર્વવર્તિ કારણમ્” અર્થાત્ અન્યથા સિદ્ધ ન હોય અને નિયમિત રીતે કાર્યની પહેલાં વર્તમાન હોય તે ‘કારણ’ કહેવાય છે, એ ન્યાય-શાસ્ત્રમાં કહેલ કારણનું લક્ષણ ખરી રીતે સ્વભાવમાંજ ઘટે છે. સ્વભાવજ અનન્યથા સિદ્ધ છે. સ્વભાવ અનન્યથા સિદ્ધ હોવાના અનેક દાખલાઓ આપ્યા અને હજી પણ અનેક દાખલાઓ આપી શકું; પણ તેથી વિસ્તાર બહુ થઈ જાય, માટે આટલી સંક્ષિપ્ત દલીલથી પણ આપની વિવેકબુદ્ધિ સત્ય વસ્તુ તારવી લેશે એવા વિશ્વાસની સાથે એક શ્લોક બોલી માફ કથન સમાપ્ત કરીશ.

કંટકસ્ય ચ તીક્ષ્ણત્વં । મયૂરસ્ય વિચિત્રતા ॥

વર્ણાશ્ચ તામ્રચૂડાનાં । સ્વભાવેન ભવન્તિ હિ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્ કાંટાની તીક્ષ્ણતા, મોરનાં પીંછાંની વિચિત્રતા, કુકડાના રંગમેરંગી વર્ણો એ બધું તે તે જાતિના સ્વભાવથીજ બને છે. જો તેમાં તે સ્વભાવ ન હોય તો શુંકોઈ સુતાર કે ચિતારાના પુરૂષાર્થનું સામર્થ્ય છે કે કાંટાની આણી અને મોરના પીંછાંની વિચિત્ર રચના તેનાથી બની શકે ?

કર્મચંદ્ર—નામદાર મહારાજાધિરાજ અને સ્વયંજનો !
 સ્વભાવચંદ્રનાં વચનો અભિમાનવાર્તા છે; તેમજ બાંધુ કાલચંદ્ર
 પણ ભ્રમજનક આત્મલાઘા સિવાય બીજું કંઈ શરૂ કરી શક્યા
 નથી. ખરી વાત તો એ છે કે, કાલ અને સ્વભાવ બંને મારી
 પાછળ ચાલનારા છે. સ્વભાવને ઘડનાર અને કાળને નિયમિત
 કરનાર પણ હું જ છું. એક ઉદરમાંથી એકજ વેળાએ બે જાળક
 જન્મે છે, તેમાં એક સુરૂપ અને બીજું કુરૂપ. એક બુદ્ધિમાન અને
 બીજું મૂર્ખ, એક મંદ અને બીજું ચાલાક, એક સૌભાગી અને
 બીજું દુર્ભાગી બને છે, તે શું કાળ કે સ્વભાવથી ? કદાપિ નહિ.
 જન્મકાલ બંનેનો સામાન છે, તેમજ બંને એકજ માળાપના શુક
 અને શોષિતથી ઉત્પન્ન થયાં છે—એકજ ઉદરમાં સાથે રહ્યાં છે,
 એકજ વાતાવરણમાં ઉછર્યાં છે તેથી સ્વભાવની અસર પણ
 બંને ઉપર સમાનજ થઈ છે, છતાં જે તફાવત નજરે જોવામાં
 આવે છે તેને માટે ખુલાસો મારા સિવાય કોણ આપી શકનાર છે ?
 હું કહીશ કે એ પરિણામ મનેજ આભારી છે. જેણે પૂર્વ ભવમાં
 મારાં કર્મો કર્યાં છે તેને અનુકૂળ સંયોગો પ્રાપ્ત થયા અને જેણે
 ખરાબ કર્મો કર્યાં તેને પ્રતિકૂળ સંયોગો મળ્યા. ખરું જ કહું છે કે:-
 કર્મ પ્રતાપ તુરંગ ખીલાવત, કર્મસે છત્રપતિ પન હોઈ;
 કર્મસે પુત્ર સુપુત્ર કહાવત, કર્મસે ચાર બડો નહીં કોઈ.
 કર્મ ફર્યો જબ રાવનકો, તણ સોનકી લંક છિતું મેં હિ જોઈ;
 આપ બડાઈ કરો કહાં મૂરખ ! કર્મ કરે સો કરે નહિ કોઈ. ૧
 એક રાજા, એક રંક; એક રોગી, એક નીરોગી; એક ધનાઢય,
 એક દરિદ્રી; એક મ્યાનામાં બેસનાર, એક મ્યાનો ઉપાડનાર, એક

હુકમ ચલાવનાર, એક હુકમ ઉઠાવનાર; એક મનની ઈચ્છા પ્રમાણે વસ્તુ મેળવનાર, એક ઈચ્છાથી વિપરીત પામનાર, એક સરદાર, એક તાબેદાર, એક દાતાર, એક કંબુસ; એક ઠઠાવર; એક ઠિંગણો; એક બલવાન, એક દુર્બલ:—આ બધી વિચિત્રતા બતાવનાર મારા વિના બીજું કોણ છે? એક ઉચ્ચ કુલમાં જન્મે છે, એક નીચ કુલમાં જન્મે છે; એક તીક્ષ્ણ સ્મરણ શક્તિ પામે છે, એક વિસ્મરણશીલ બને છે; એક થોડી મહેનતે પરીક્ષા પસાર કરે છે, એક ઘણી મહેનતે પણ નાપાસ થાય છે; એક નાલાયકને સુભાર્યા મળે છે, એક લાયકને કુભાર્યા મળે છે; એક પાપીને સપુત મળે છે, એક ધર્મીને કપુત મળે છે; એકને અનેક પુત્રો હોય છે, એક બળવાન અપુત્ર-વાંઝીયો રહે છે; એકને વ્યાપારમાં ધાર્યા ઉપરાંત લાભ મળે છે, એકને લાભ મળવાની આશા છતાં ખોટ બાય છે; એકને સેહેજે સારા નોકરો કે ભાગીદારો મળે છે, એકને ગમે તેટલી કોશીશ કરવા છતાં ખરાબજ નોકરો કે ભાગીદાર મળે છે; એક લાંબું આયુષ્ય ભોગવે છે, એક ભર જીવવાનીમાં મરણ પામે છે:—આ સર્વ અમત્કાર કરનાર મારા સિવાય બીજો કોણ છે? હું જેના ઉપર તુષ્ટમાન હોઉં તેને દરેક ઇષ્ટ પદાર્થો મળે છે મારી વક્ષ દૃષ્ટિ જેના પર પડે તેની પાસે જે કંઈ હોય તે પણ જતું રહે છે. રાજાને રંક બનાવનાર અને રકને રાજા બનાવનાર પણ હુંજ છું. પ્રાણીઓને સ્વર્ગે લઇ જનાર હું છું અને નરકના ખાડામાં નાખનાર પણ હુંજ છું. ઇન્દ્રિય અને પ્રાણ સંપત્તિ આપનાર હું છું અને મળેલ ઇન્દ્રિયશક્તિ તથા પ્રાણસંપત્તિ લૂટી લેનાર પણ હુંજ છું. એકે દ્વિયમાંથી પંચે દ્વિયમાં લાવનાર હું છું અને પંચે દ્વિયમાંથી એકે દ્વિયમાં ફેંકી દેનાર પણ હુંજ છું.

શરીરસ્વાસ્થ્ય, મનોભાગ અને બુદ્ધિવિકાસ કમવતાર હું છું અને તેને રદ કરી નાખનાર પણ હું જ છું. મેં ઘણા કાઠા માણસોને વળતપર બુદ્ધિપાત્ર બવડાવી દીધી છે, અને મૂર્ખ માણસોનો દાવ વળત પર સિધ્ધો કરી આપ્યો છે.—આટલું છતાં પણ મેં કોઈને અન્યથા-ગેરઈ-સાફ આપ્યો નથી. જેની જે પ્રમાણે કૃતિ હોય છે તેને તે પ્રમાણે ફક્ત આપ્યું છે, આપું છું અને આપીશ. મને છેતરવાની શક્તિ કોઈમાં પણ નથી. મારા દરજ્જાદારને લાખ કે કોઠ વર્ષે પણ હું ભૂજનાર નથી, અને બદલો આપ્યા વિના રહેનાર નથી. સાંભળો—

નામુક્તં ક્ષીયંતે કર્મ । કલ્પભોટિ શતૈરપિ ॥

અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યં । કૃતં કર્મ શુભાઽશુભમ્ ॥ ૧॥

કરોડો કદ્યો વીત્યા છતાં પણ કર્મનું ઠરજ આપ્યા વિના છટકનારો થવાનો નથી. શુભ યા અશુભ જે પ્રકારનાં કર્મો કર્યાં છે તે પ્રકારે અવશ્ય લોગવવાં પડશેજ. કર્મનું ઠરજ કદી પણ નહિ ભુંસાય. રાજ્યશાસન બદલાશે, જમાનો બદલી જશે, રીતિ-રીવાજો ફરી જશે, યોનિ અને જાતિનું પરાવર્તન થઈ જશે, તોપણ હું મારા લેણદારોને ગમે ત્યાંથી શોધી લઈ લેણું વસુલ કરવાનોજ. અમલદાર, દિવાન, રાવણહાદુર, ઍરોનેટ, રાજા, બાદશાહ, શહેનશાહ, અકબરી કે ઇંદ્ર મહેંદ્રની શરમ હું નહિ રાખું. કોઈની પણ રહેમાં હું દળાઉં તેમ નથી. હું સ્વતંત્ર છું.

પુરૂષાર્થસિહ—ઓ કર્મવાદી કર્મચંદ્ર! હવે બસ કર, બસ કર; ધણું થયું. તારી આટલી બધી આપબડાઈ મારાથી કે બીજા

કોઈથી હવે સાંભળી જતી નથી. તને હદ ઓળંગી ગયેલો જ્ઞેય માફ દોહી તપી જાય છે. આજે ભાંગ પીધી છે કે સન્નિપાત થઈ આવ્યો છે કે થયું છે શું? એક દિશા લઈને ચાલ્યોજ જાય છે, બોલ્યોજ જાય છે: કોઈને દેખતોયે નથી! જરા મારા સામે નજર ઠર અને કહો કે તને ઉત્પન્ન કરનાર કોણ છે? તારું સામર્થ્ય વધારનાર કોણ છે? તને ઉદયમાં લાવનાર કોણ છે? કેમ બધાને ભૂલી ગયો કે શું? અરે ઉદ્ધત! શું તારી નજર આગળ ઉભેલા તારા બાપને પણ તું પિછાનતો નથી? મેં તને ઉત્પન્ન કર્યો, મેં તારો સંચય કર્યો, મેં જ તારું શુભ કે અશુભ બળ વધાર્યું, હું તને ઉદયમાં લાવું છું અને ફલાલિમુખ ઠડું છું ત્યારે જ તું અને તારો સ્વભાવ બન્ને મળીને તમે! પ્રાણીઓને શુભાશુભ ફલ અપાડે છે. તેમાં પણ મારા મનમાં આવે તો હું ઉલટપાલટ કરી શકું છું, એટલે કે શુભનું અશુભ અને અશુભનું શુભ કરી શકું છું. તું મારો તાબેદાર છે; હું તારો શિરદાર છું. તારી પહેલાં પણ હું હતો અને પછી પણ કાયમ રહીશ એટલુંજ નહિ પણ જ્યાં તારી ગતિ નથી—તારી શક્તિ નથી, ત્યાં પણ હું માફ પરાક્રમ ચલાવું છું. સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાવવામાં તારું ગાડું ચાલે છે, પણ મનુષ્યોને સંસારથી મુક્ત કરાવવામાં તારું કંઈ સામર્થ્ય છે કે? ત્યાં તો માત્ર મારીજ સત્તા ચાલે છે; અને તે પણ તારો ધ્વંસ કરવાને માટેજ. જો તેમાં માફ બળ ધરાવેજ જામે છે તો તારો સદંતર સમૂલગો નાશ કરીને મનુષ્યોને મોક્ષનાં સુખો હું આપી શકું છું. પૂર્ણ જ્ઞાન હું પ્રગટાવી શકું છું, અને તને ત્યાંથી ઉચાળા ભરીને લાગવુંજ પડે છે. ત્યાં તારો બીજો કંઈ પણ ઉપાય નથી. હું શું વધારે કહું? તું મારી પાસે તદ્દન નાદાન છે સદ્ગૃહસ્થો!

આ પૂર્વ કર્મના તંત્રમાં ફાટો અને તેના એકપક્ષી કથન ઉપર આધાર રાખી જોડી કરેલો નો તમે ફક્તથી વચ્ચિત થશે. અને લાગ્યે દુર્ગાંગી જનશે અને તેમ થતાં હુદ પ્રમાદ તમને પકડી પાડશે. અને આલસ્ય પોતાનો અગત્ય તમારા ઉપર ચલાવી તમારા પગ લાંગી નાખશે, પૂર્વના સારા ઉદ્વેગથી કદાચ સારાં કર્મો સંચિત કર્યા હશે, તોપણ યાદ રાખજો કે વર્તમાનના અદુદ્વેગ વગર અને સારા સંયોગો મેળવવાની કોડીશ કર્યા વગર સંચિતમાં રહેલાં શુભ કર્મો પણ ફલાભિમુખ થઈ ઈદ ફલ નહિ આપી શકે. બહાણ ચલાવવાની સુકાન વગેરે સર્વ સામગ્રીઓ છતાં પણ એક ચાલાક ખલાસી વિના જેમ તે આમતેમ ભટક્યા કરે છે, વરાળ વગેરેની પૂર્ણતા હોવા છતાં એક ડાઢવર વિના જેમ અંદુન ધારેલી દિશા કે સ્થાને પહોંચી શકતું નથી, તેમ શુભ કર્મોનો જરૂરો તૈયાર હોવા છતાં પણ એક યોજક પુરૂષાર્થ વિના તેની ઘટતી રીતે યોજના થઈ શકતી નથી. લોટ પાણી અગ્નિ વગેરે તૈયાર હોય, પણ પ્રયત્ન વગર રસોઈ જનતી નથી. રોટલી ઢાળીમાં પડેલી હોય પણ હાથ હલાવ્યા વિના મુખમાં પડતી નથી. મુખમાં લીધેલ કોળીયો આવ્યા વગર એક રસ થતો નથી; અને એક રસ થઈ પેટમાં પડેલું લોજન પણ પ્રયત્ન વિના પચીને પોષણ આપતું નથી. નસીબ કે કર્મ ઉપર આધાર રાખી જોડેલા સોમાણસોના મુખમાં કર્મ કેટલાને કોળી ભરાવે છે અને કેટલાને તૃપ્ત કરે છે? બુદ્ધિ ગમે તેટલી તીક્ષ્ણ હોય, પણ ઉદમ વગર વિદ્યાર્થી કદી પણ પરીક્ષા પસાર કરી શકશે નહિ. થોડી બુદ્ધિવાળો વિદ્યાર્થી પણ પુરૂષાર્થ—ઉદમના બળથી, તીક્ષ્ણ બુદ્ધિવાળા નિરૂધમીને હઠાડો આગળ વધી જાય છે. ઉદ્વેગથીજ માણસ અનેક લાપાઓનું જ્ઞાન મેળવી શાસ્ત્રવેતા થઈ શકે છે.

ઉદ્યોગથીજ નવા નવા તર્કો, કંદપનાઓ, સંવાદો, નિબંધો, ગ્રંથો કરી શકાય છે. ઉદ્યોગથીજ હુન્નરકળામાં પ્રવીણતા મેળવી શકાય છે. ઉદ્યમથીજ દેશ દેશાન્તરોનો અનુભવ મેળવી વ્યાપાર-હુન્નરની ખીલવણી કરી દ્રવ્ય ઉપાર્જન કરી શકાય છે. સતત ઉદ્યમી માણુ-સોએજ ટેલીગ્રાફ, વાયરલેસટેલીગ્રાફ (દોરડા વગરના તાર), ફોનોગ્રાફ, રેલ્વે, મોટર ગાડી, બલુન-વિમાન, વિવિધ હુથીઆરો અને વિવિધ કારખાનાંઓની શોધો કરી છે. તેઓ જો કર્મ હિપર આધાર રાખી જેસી રહ્યા હોત તો કદી પણ-કેવળ કર્મની સહાય-તાથી-ઉકત ફળ મેળવી શકત ખરા કે? ખરુંજ કહ્યું છે કે “ઉદ્યમે નારિત દારિદ્ર્ય અર્થાત્ ઉદ્યમ હોય છે ત્યાં દરિદ્રતા રહેતી નથી. ભર્તૃહરી કહે છે કે ‘ઉદ્યોગની સાથેજ લક્ષ્મીનો મેળાપ છે.

ઉદ્યોગિનં પુરુષસિદ્ધિમુપૈતિ લક્ષ્મી—

दैवं प्रधानमिति कापुरुषा वदन्ति ॥

दैवं निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या ।

यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः ॥ ૧ ॥

મિંહના જેવા પરાક્રમી માણુસનેજ લક્ષ્મી—આ લોક તથા પરલોકની સંપત્તિ-પ્રાપ્ત થાય છે. દૈવ આપશે ત્યારેજ મળશે, એમ તો કાયર-આળસુ માણુસોજ જોલે છે. હે ભાઈ! જેટલી તારામાં શક્તિ હોય તે પ્રમાણે દૈવની સામે થઈ પુરૂષાર્થ કર. પુરૂષાર્થ કરવાથી અવશ્ય સિદ્ધિ મળશે, કદાચ કેાજ વખતે પુરૂષાર્થનું ફળ ન મળે તો તેમાં હજી ખામી છે એમ ચમજી તે ખામીઓ દૂર કરી ખીજી વાર ત્રીજી વાર પણ પ્રયત્ન કરીશ તો ફળ મળશે. ઉદ્યમી એક માણુસ

અનેક માણસોની સહાય મેળવી વિજય પ્રાપ્ત કરે છે; ત્યારે અનુદયમી સેનાપતિ અનેક માણસોનો અધિપતિ હોવા છતાં પરાજય પામે છે.

રામચંદ્રજીનો દાગલો હતો. સીતાજીનું અપહરણ થતાં રામચંદ્રજી અને લક્ષ્મણજી જે ભાઈ લશ્કરની સહાય અને સાધન વગરના હતા તથાપિ સતત ઉદ્યમથી તેઓ શું શું કરી શક્યા હતા તે એક સુભાષિતકારના પદ્યથી સંભળાવું છું.

વિજેતવ્યા લંકા ચરણતરણીયો જલનિધિ —

વિપક્ષઃ પૌલસ્ત્યો રણભુવિસહાયાશ્ચ કપયઃ ॥

તથાપ્યેકો રામઃ સકલમજયદ્રાક્ષસકુલં ।

ક્રિયાસિદ્ધિઃ સત્ત્વે વસતિ મહતાં નોપકરણે ॥ ૧ ॥

સીતાજીની શોધ કરતાં જ્યારે પત્નો લાગ્યો કે સીતાજીને રાવણ લંકામાં ઉપાડી ગયો છે, ત્યારે રામચંદ્રજીને કેટલી મુશ્કેલીએ ત્યાં પહોંચવાનું હતું ? પ્રથમ તો લંકાદ્વીપ, સમુદ્રની પેલી પાર આવેલો છે. સમુદ્ર ઉલ્લંઘીને ત્યાં જવાનું હતું. સમુદ્ર ઉલ્લંઘવાને પણ પોતાની પાસે નાવા કે વહાણ જેવું કંઈ સાધન ન હતું; કિન્તુ ભુજથી સમુદ્ર તરવાનો હતો. ત્યાં જઈને પણ લડાઈ કરવાની હતી. તે પણ જેવા તેવાની સાથે નહિ પણ પૌલસ્ત્ય જેવા એક જબરજસ્ત રાક્ષસની સાથે લડાઈમાં ઉતરવાનું હતું. તેમાં પણ લશ્કરનું બલ હોય તો હજીયે પહોંચી શકાય; પણ આ તો તે પણ નહિ. લશ્કરમાં માત્ર વાંદરાઓની સહાયતા ! આટલી પ્રતિકૂલતા છતાં પણ રામચંદ્રજી અને લક્ષ્મણજીમાં હિમ્મત અને સત્ત્વ હતું તો પોતાના બલ ઉપર ઝુઝી સકલ કાર્ય સિદ્ધ કર્યું. લંકાએ પહોંચ્યા, હુશ્મનને માર્યા

અને સીતાજી સાથે લંકાનું રાજ્ય પણ મેળવ્યું. આ બધું શા વડે બન્યું ? બીજાના ઉપર આધાર રાખી કે બીજાની રાહ જોઈ બેસી રહેવાથી નહિ, પણ પોતાના ઉપર વિશ્વાસ રાખી પ્રયત્ન—પુરૂષાર્થ કરવાથીજ.

પ્રધાનજી ! હું મારા હરીફોને હલકા પાડવા કે મારી બચાઈ કરવા ગર્વથી વધારે પડતું બોલું છું એમ કદાચ આપને લાગતું હશે; પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી. હું માફ સામર્થ્ય છે તેટલુંજ બોલું છું. તે પણ મારી કપોલકલ્પનાથી નહિ, પણ શાસ્ત્રાધારપૂર્વક બોલું છું. જૈનના તીર્થંકર મહાવીરસ્વામી કે જે સર્વત્ર સમદૃષ્ટિ રાખનારા યથાર્થવાદી વીતરાગ પુરૂષ હતા, તેમણે નિષ્પક્ષપાતપણે મારી સત્તા-જ સ્વીકારી છે, તે હું બતાવી આપીશ —

(૧) ઉપાસકદશા સૂત્રના છઠ્ઠા અધ્યયનમાં કુંડકોલિક શ્રાવક અને એક દેવતાનો સંવાદ આલ્યો છે. દેવતાએ કુંડકોલિકને કહ્યું કે, સર્વ પદાર્થો ભાવીભાવ હોય તેમ બને છે, આપણું કયું કંઈ થતું નથી, એવો જે ગોશાલાનો સિદ્ધાંત છે તે ઠીક લાગે છે. ઉત્થાન-કર્મ-બલ-વીર્ય-પુરૂષાકાર-પરાક્રમથી કાર્ય થાય એમ જે મહાવીર સ્વામીનું મત છે તે બરાબર ઠીક લાગતું નથી. આ સાંભળી કુંડકોલિક બોલ્યો કે, હે દેવ ! જો સર્વ પદાર્થો નિયતિથીજ થતા હોય તો તને જે આ રિદ્ધિ, સંપદા, દિવ્ય શક્તિ વગેરે મળ્યું છે તે વગર પુરૂષાર્થ મળ્યું છે કે ? જો તેમ હોય તો જેઓ શુભ કૃત્ય રૂપ પુરૂષાર્થ કરતા નથી તે સર્વને દિવ્ય શક્તિ-દિવ્ય રિદ્ધિ મળવી જોઈતી હતી. પણ તેમ તો કાંઈ દેખાતું નથી; માટે પુરૂષાર્થ

માન્યા સિવાય ચાલવાનું નથી. આ વચનથી તે દેવ નિરૂત્તર થઈ યરાજ્ય પામ્યો. ત્યાર પછી કુંડકોલિક શ્રાવક જ્યારે મહાવીર પ્રભુ ના દર્શન કરવાને ગયા ત્યારે મહાવીર સ્વાગીએ સાધુ-સાધ્વીઓની સમક્ષ, કુંડકોલિક શ્રાવકે જે પુરૂષાર્થનો સિદ્ધાંત દેવતાને સમજાવ્યો હતો તેને માટે ઘણો સંતોષ જાહેર કર્યો અને તેની પ્રશંસા કરી.

(૨) પુરૂષાર્થનો વધારે ઉંડો પાયો નાખવાને પુનઃ ઉપાસક-દશાના સાતમા અધ્યયનમાં પણ શ્રીમન્મહાવીરે પુરૂષાર્થનોજ અસ્તાવ દર્શાવ્યો છે. ગોશાલાનો અનુયાયી શકદાલ કુંભાર કે જે નિયતિ (લાવીભાવ) ને માનનારો હતો, તેને શ્રીમન્મહાવીરે એકદા પૂછ્યું કે હું શકદાલ! આ વાસણો કે જે તારી દુકાનમાં પડ્યાં છે તે શી રીતે જન્યાં છે?

શકદાલે તેનું વર્ણન કર્યું કે, પ્રથમ માટી હતી, તેનો ભુકો કર્યો.....વગેરે, વગેરે. પુનઃ મહાવીરે પૂછ્યું કે, તે વાસણો તારા પુરૂષાર્થથી જન્યા કે વિના પુરૂષાર્થે? શકદાલે કહ્યું કે, સર્વ પદાર્થો નિયતિ આધીન છે, જનવાના હતા તે જન્યા. શ્રીમન્મહાવીરે કહ્યું કે, જો એમજ છે તો પછી કોઈ માણસ તારાં વાસણો એક લાકડીથી ફેાડી નાખે તેના પ્રત્યે તું રોસ કરે ખરો કે? શકદાલે કહ્યું, કેમ નહિ? તેણે વાસણો ફેાડી નુકશાન કર્યું તો રોસ તો થાયજ મહાવીરે કહ્યું, તારા મત પ્રમાણે તેમ કરવું ઘટે નહિ; કેમકે તે વાસણો કુટવાનાં હતાં તે કુટ્યાં, નિયતિવશે કુટ્યાં, તો ફેાડનારનો શો દોષ? શકદાલ બોલ્યો: તે માણસે લાકડીથી ફેાડી નાખ્યાં માટે તેણે ગુન્હો કર્યો. મહાવીરે કહ્યું: ત્યારે તો પુરૂષાર્થની સિદ્ધિ થઈ

ચુકી ! જો તે માણસે લાકડી મારી તો વાસણો પુટયાં; લાકડી મારી ન હોત તો ન કુટત. માટે હે શકદાલ ! તું માન કે ઉત્યાન*—કર્મ—બલ—વીર્ય—પુરુષાકાર—પરાક્રમ “છે” અને આપણે કરવા ધારીએ તો થઈ શકે છે. મહાવીરસ્વામીનો આ સિદ્ધાંત શકદાલને ઠીક લાગ્યો અને તેણે તે સ્વીકાર્યો. ત્યારથી શકદાલ શ્રીમન્મહાવીરનો પરમ ભક્ત બન્યો.

(૩) ભગવતી સૂત્રના પ્રથમ શતકના તૃતીય ઉદ્દેશમાં પણ કર્મનો ઉદય, ઉપશમ, ઉદ્દીરણ, પ્રભૃતિ આપાઞ્ઠું ક્યું થાય છે એમ જણાવીને ઉત્યાન, કર્મ, બલ, વીર્ય, પુરુષાર્થની સ્થાપના કરી છે.

હે પ્રધાનજી ! એમ અનેક સ્થળે ધર્મશાસ્ત્રોમાં પણ મારો સિદ્ધાંત સિદ્ધ થયેલ છે. વિસ્તારના ભયથી વધારે લંગાવતો નથી. મેં આપેલ પ્રમાણો ઉપરથી સહજ સમજી શકાશે કે મારો પક્ષ કેટલો મજબુત છે. મને ખાતરી છે કે આપની વિવેકબુદ્ધિ જરૂર મારા લાભમાંજ ચુકાદો અપાવશે.

નિયતિવિજય—ઓ પુરુષાર્થવાદી ! તું તારો કંકડો ક્યાં સુધી ઘુંટયા કરીશ? કર્મને ઘડનાર તું છે તેનો આટલો બધો અહંકાર તને આવી ગયો છે? વધારે અભિમાન કર નહિ. “બહુ-રત્ના વસુધરા ” છે. શેરને માથે સવા શેર પણ મળી જાય છે. તું

* ઉત્યાન=કોઈ પણ કાર્ય કરવાને હઠત યત્ન-ઉઠવું તે કર્મ=કલ્પપણ-અપક્ષપણ આદિ ક્રિયા બલ=શરીરનું સામર્થ્ય. વીર્ય=ઝવણું સામર્થ્ય. પુરુષાકાર=મનુષ્યનો તેવો પ્રયત્ન પરાક્રમ=પ્રયત્ને ફલ સિદ્ધિ ક્યું તે

જરી મારી તરફ તો જો; મારી શક્તિનો તો વિચાર કર; પછી જોલણું હોય તે જોલજો. જો મારી સત્તા કેવી ચોક્કસ છે! છે કોઈ માઈનો પૂત તેને ફેરવનાર? અરે—

उदयति यदि भानुः पश्चिमायां दिशायां ।
प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वह्निः ॥
विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शीलायां ।
तदपि न चलतीयं भाविनी कर्मरेखा ॥ ૧ ॥

સૂર્ય કદાચ પશ્ચિમ દિશામાં ઉગે, મેરુ પર્વત ચલાયમાન થાય, અગ્નિ શીતલ જની જાય, પર્વતની શિલા ઉપર પદ્મ-કમલ ઉગે, એટલી વસ્તુઓ ન જનવાની પણ કદાચ દેવયોગે જની જાય તો ભલે જને, પણ ભાવીભાવની જે કર્મરેખા તેતો કદી પણ ચલિત-અન્યથા થવાની નથી.

હું પુરુષાર્થસિંહ ! તે ભાવીભાવ હું પંડ છું. મારી રેખાને અન્યથા કરવા કોઈ શક્તિમાન નથી. માણસની ધારણા ગમે તેવી હોય, માણસનો પ્રયત્ન પણ ગમે તેવો હોય, હું તેના ઉપર આધાર ન રાખતાં સ્વતંત્રપણે મારી ધારણા પ્રમાણે જ ફલ આપું છું. એકના દેખીતા પ્રયત્નનું ફલ મારા ધાર્યા પ્રમાણે જીજ્ઞને પણ અપાવી શકું. વાદીના કરંડીયામાંના સર્પ અને ઉદરભાઈના પ્રયત્નનું દૃષ્ટાંત તો પ્રસિદ્ધ છે. ઉદરે ખિચારે મેવાનો કરંડીયો માની ખાવાની આ-શાએ ઘડી જે ઘડી મહેનત લઈ છિદ્ર પાડ્યું, તો તેનું ફલ વિપરીત જ આવ્યું ! ક્રુધાતુર અને કેદ પકડાયેલા સર્પને વગર મહેનતે ભક્ષ મળ્યું અને વળી બહાર નીકળવાનો માર્ગ પણ ખુલ્લો થયો. કહે,

આમાં પુરૂષાર્થ શું કામ આવ્યું? સાંભળો મારી સત્તાને સાળીત ઠરનાર એક પદ સંભળાવું:—

કાન્તં વક્તિ કપોતિકા કુલતયા નાથાન્તકાલોઽધુના ।

વ્યાધોઽધો ધૃતચાપસજ્જિતશરઃ ક્ષયેનઃ પરિભ્રામ્યતિ ॥

इत्थं चिन्तयतोः सदृष्ट इषुणा क्षयेनोऽपि तेनाहत—

स्तूर्णं तौ तु यमालयं प्रतिगतौ दैवी विचित्रा गतिः ॥ ૧ ॥

નીચેથી એક શિકારીની ઘાતક દૃષ્ટિમર્યાદામાં આવેલી અને ઉપરથી સિંચાણના સપાટામાં સપડાયેલી એક પારેવી, પોતાના કાન્ત પારેવાને કહે છે કે: હે નાથ ! હવે આપણે અંતકાલ આવ્યો છે; આ બેવડા સંકટમાંથી આપણે બચવાના નથી, કેમકે નીચે શિકારી ધનુષ પર બાણ ચડાવી ઉભો છે, ઉપર સિંચાણે આપણને પકડવા આંટા મારે છે. પારેવો અને પારેવી આવી પડેલી આક્રમણી ચિંતા કરે છે, તેટલામાં તો શિકારીના પગ પાસે એક સર્પનો રાફડો હતો તેમાંથી ઝેરી સર્પ નિકળ્યો, જેણે શિકારીને પગે ડંશ માર્યો, તેની સાથેજ શિકારીનો હાથ ડગ્યો, જેથી ધનુષ ઉપર ચડાવેલ બાણ પારેવા-પારેવીને ન વાગતાં ઉપર ભમતા સિંચાણને વાગ્યું, જેથી એક તરફ શિકારી બેહોશ થઈ પડ્યો અને બીજી તરફ સિંચાણે તરફડાટ કરતો પડ્યો; થોડોવારમાં બન્ને યમધામમાં પહોંચ્યા અને પારેવો-પારેવી બચી ગયાં

હે પુરૂષાર્થવાદી ! આ ઉપરથી તું એ નિશ્ચય ઉપર આવ કે, ભાવીભાવ હોય તેમજ બને છે. પુરૂષપ્રયત્ન કે માણસની ધારણા કંઈ કામ આવતી નથી. “દૈવી વિચિત્રા ગતિઃ” “દેવેચ્છા વલીયસી” એમ માન. માણસો અનાજ વગેરેનો પાક આપાદ કરવાને ગમે

તેટલી કોશીશ કરે પણ તેવું ફળ આપવાની મારી ધમ્મજા ન હોય તો હું ગમે તે અકસ્માત કરું—હિમ પાડી પાકને જાળી નાખું, તીડનાં ઝુંડ લાવી પાઠ ખવરાવી દઉં, જોઇએ ત્યારે વરસાદને જેંચી જઉં, ન જોઇએ ત્યારે જમણું—તણ ગણું વરસાવું, રોગ ફેલાવું, ગમે તે પ્રકારે પાકને નષ્ટ કરીદઉં. એક માણસ હુમર ખીલવવાને કે કોઇ શોધ કરવાને અવનવા અજતરા કરતો હોય, પુરતી રીતે પ્રયત્ન કરી રહ્યો હોય, પણ મારે જો તેને ફલ આપવું નજ હોય તો હું ગમે તે વિધિ નાખી દઉં—કાં તો તેને બિમાર કરું, કાંતો ઉત્તેજન આપનારના મનમાં અવિશ્વાસ કે ઉલટો ભાવ ઉત્પન્ન કરું, કાંતો કાંઇ ઉત્પાત જગાડું, કોઇ પણ રીતે તેની ધારણા રદ કરી નાખું. મારે જેને ફલ આપવુંજ હોય તેને વગર પરિશ્રમે પણ અણધાર્યું ફલ આપું—લોટરી, શરત કે સદ્દામાં સવળો દાવ અપાવું કે, મકાનનો પાથો જોદતાં સોનામ્હોરનો ચરૂ દેખાડી દઉં. હું ચાહું તે કરવાને સમર્થ છું. મારો વાદ બીજાથી નહિજ થઇ શકે. ૬ કાલ, સ્વભાવ પૂર્વકર્મ અને પુરૂષાર્થ એ બધા બદલી જાય, પણ હું તો એનો એજ કાયમ રહેવાનો.

ઈનસાફ જાતર હું કબુલ કરીશ કે, મને ઘડનાર પૂર્વનો પુરૂષાર્થજ છે; પણ ઘડાયા પછી તો હું તદ્દન સ્વતંત્ર છું; પછી એક રંચ માત્ર પણ પુરૂષાર્થની સત્તા મારા ઉપર ચાલી શકતી નથી. માટે પાંચમાં શ્રેષ્ઠ પદ મને જ મળવું જોઇએ.

પાંચે પક્ષકારો પોતપોતાના દાવા રજુ કરી રહ્યા એટલે પ્રધાને પંડિતજી સાથે વિચાર ચલાવવા માંડ્યો.

આમાં પુરૂષાર્થ શું કામ આવ્યું? સાંભળો મારી સત્તાને સાળીતર કરનાર એક પદ્ય સંભળાવું:—

કાન્તં વક્તિ કપોતિકા કુલતયા નાથાન્તકાલોઽધુના ।

વ્યાધોઽધો ધૃતચાપસજ્જિતશરઃ ક્ષયેનઃ પરિભ્રામ્યતિ ॥

इत्थं चिन्तयतोः सदृष्ट इषुणा क्षयेनोऽपि तेनाहत—

स्तूर्णं तौ तु यमालयं प्रतिगतौ देवी विचित्रा गतिः ॥ ૧ ॥

નીચેથી એક શિકારીની ઘાતક દૃષ્ટિમર્યાદામાં આવેલી અને ઉપરથી સિંચાણના સપાટામાં સપડાયેલી એક પારેવી, પોતાના ક્રાન્ત પારેવાને કહે છે કે: હે નાથ ! હવે આપણે અંતકાલ આવ્યો છે; આ ખેવડા સંકટમાંથી આપણે બચવાના નથી, કેમકે નીચે શિકારી ધનુષ પર બાણ ચડાવી ઉભો છે, ઉપર સિંચાણે આપણને પકડવા આંટા મારે છે. પારેવો અને પારેવી આવી પહેલી આક્રમણી થિંતા કરે છે, તેટલામાં તો શિકારીના પગ પાસે એક સર્પનો રાફડો હતો તેમાંથી ઝેરી સર્પ નિકળ્યો, જેણે શિકારીને પગે ડંશ માર્યો, તેની સાથેજ શિકારીનો હાથ ડગ્યો, જેથી ધનુષ ઉપર ચડાવેલ બાણ પારેવા-પારેવીને ન વાગતાં ઉપર લમતા સિંચાણને વાગ્યું, જેથી એક તરફ શિકારી બેહોશ થઈ પડ્યો અને બીજી તરફ સિંચાણ તરફડાટ કરતો પડ્યો; થોડોવારમાં બન્ને યમધામમાં પહોંચ્યા અને પારેવો-પારેવી બચી ગયાં

હે પુરૂષાર્થવાદી! આ ઉપરથી તું એ નિશ્ચય ઉપર આવ કે, ભાવીભાવ હોય તેમજ બને છે. પુરૂષપ્રયત્ન કે માણસની ધારણા કંઈ કામ આવતી નથી. “દેવી વિચિત્રા ગતિઃ” “દેવેચ્છા વર્તીયસી” એમ માન. માણસો અનાજ વગેરેનો પાક આપાદ કરવાને ગમે

તેટલી કોશીશ કરે પણ તેનું ફળ આપવાની મારી ઇચ્છા ન હોય તો હું ગમે તે અકસ્માત કરું—હિમ પાડી પાકને જાળી નાખું, તીકનાં ઝુંડ લાવી પાક ખવરાવી દઉં, જોઇએ ત્યારે વરસાદને જોચી જાઉં, ન જોઇએ ત્યારે જમણું—તણ ગણું વરસાવું, રોગ ફેલાવું, ગમે તે પ્રકારે પાકને નષ્ટ કરીદઉં. એક માણસ હુમર ખીલવવાને કે કોઇ શોધ કરવાને અવનવા અજાતરા કરતો હોય, પુરતી રીતે પ્રયત્ન કરી રહ્યો હોય, પણ મારે જો તેને ફલ આપવું નજ હોય તો હું ગમે તે વિધિ નાખી દઉં—કાં તો તેને બિમાર કરું, કાંતો ઉત્તેજન આપનારના મનમાં અવિશ્વાસ કે ઉલટો ભાવ ઉત્પન્ન કરું, કાંતો કાંઈ ઉત્પાત જગાડું, કોઈ પણ રીતે તેની ધારણા રદ કરી નાખું. મારે જેને ફલ આપવુંજ હોય તેને વગર પરિશ્રમે પણ અણધાર્યું ફલ આપું—લોટરી, શરત કે સદ્દામાં સવળો દાવ અપાવું કે, મકાનનો પાથો જોદતા સોનામહોરનો ચરૂ દેખાડી દઉં. હું આહું તે કરવાને સમર્થ છું. મારો વાદ ખીજથી નહિ જ થઈ શકે. ૨ કાલ, સ્વભાવ પૂર્વકર્મ અને પુરૂષાર્થ એ બધા બદલી જાય, પણ હું તો એનો એજ કાયમ રહેવાનો.

ઈનસાફ ખાતર હું કબુલ કરીશ કે, મને ઘડનાર પૂર્વનો પુરૂષાર્થજ છે; પણ ઘડાયા પછી તો હું તદ્દન સ્વતંત્ર છું; પછી એક રંચ માત્ર પણ પુરૂષાર્થની સત્તા મારા ઉપર આલી શકતી નથી. માટે પાંચમાં શ્રેષ્ઠ પદ મને જ મળવું જોઇએ.

પાંચે પક્ષકારો પોતપોતાના દાવા રજૂ કરી રહ્યા એટલે પ્રધાને પંડિતજી સાથે વિચાર ચલાવવા માંડ્યો.

પ્રધાન—કેમ પંડિતજી ! આ પાંચે વાદીઓનું કથન બરાબર ધ્યાન રાખીને સાંભળ્યું કે ?

પંડિત—જી હા; સાંભળ્યું.

પ્રધાન--ઠહો એમાંથી કેટલું સત્યાસત્ય તમે તમારી બુદ્ધિથી તારવી કાઢ્યું ?

પંડિત—પ્રધાનજી ! એક રીતે પાંચેનું કથન સત્ય છે; બીજી રીતે અસત્ય છે.

પ્રધાન—તે કેવી રીતે ?

પંડિત—તેઓ પ્રત્યેક બીજાઓને ઉત્થાપીને માત્ર પોતાનીજ સત્તા સ્થાપે છે, તે રીતે તો પ્રત્યેકનું કથન અસત્ય છે. બીજા વાદીઓની પણ જેટલી જેટલી સત્તા છે તેટલી તેટલી તેમની સત્તા સ્વીકારી પોતાનો અહંભાવ અને અધિક વાદ મુકી દઇ જો વાજબી રીતે પોતાની સત્તા સ્થાપે તો તેમનું કથન સત્ય થાય.

પ્રધાન—બરાબર છે. એકાંત વાદ તે ગિથ્યા અને અનેકાંત વાદ તે સત્ય છે. વાડ; પણ તે દરેકના કથનમાં વાજબી અને ગેર-વાજબી શું શું છે તે વિસ્તારથી જણાવો.

પંડિત—કોઇ પણ કાર્યનું ક્ષણ મેળવવું હોય તો અલગત આ પાંચે વાદીઓની ગોણપણે કે મુખ્યપણે જરૂર પડે છે; પણ તેઓની જરૂરીઆત ક્યારે અને કેટલે અંશે પડે છે, તેનો વિચાર કરવાને અનેક દાખલાઓ ઉપસ્થિત થાય છે; પણ તે બધાનો વિચાર કરતાં બહુ લંબાણ થઇ જાય માટે એક ચોક્કસ દાખલો લઇ તે ઉપર વિચાર કરીએ. ક્યારે કે એક વિદ્યાર્થી આજે મેટ્રીકનો

અભ્યાસ કરવાને મેટ્રિકના કલાસમાં દાખલ થાય છે. તેને મેટ્રિકની પરીક્ષા પસાર કરવા રૂપ ફલ મેળવવું છે. મેટ્રિકમાં દાખલ થતાં પહેલાં બીજી નિશાળો અને સ્કુલોમાં ઓછામાં ઓછાં આઠ નવ વર્ષ તેણે પસાર કરેલાં હોવાં જોઈએ. એટલે, પ્રથમ છ ધોરણ પસાર કરવામાં બેટલો વખત લાગ્યો તેટલા કાળનું બાળ મળ્યા પછીજ મેટ્રિકમાં દાખલ થવાય છે, તે પહેલાં દાખલ થવાતું નથી. માટે પ્રથમ કાળની જરૂર પડે છે. જો કે આગલાં વર્ષોમાં છ ધોરણ પસાર કરવાને પ્રયત્ન-પુરૂષાર્થ પણ કર્યો પડ્યો છે, પણ આંહિ કાળની ગણનામાં તેની ગણણતા હોવાથી તે પ્રયત્ન કાલમાંજ ગણાયો છે.

એક પશુ જેવા, અભ્યાસની અરૂચિવાળા, જડભરત, મંદમતિને શાળા કે સ્કુલના અભ્યાસને માટે તેટલો કાળ મળ્યો હોય તો પણ તે મેટ્રિકમાં દાખલ થવાને યોગ્ય થઈ શકતો નથી, તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, કાળની સાથે અભ્યાસની રૂચિ, મનની સ્થિરતા, મલયતા વગેરે શિક્ષણયોગ્ય સ્વભાવની પણ જરૂર પડે છે. સ્વભાવ વિના કાળ વ્યર્થ જાય છે, કાર્ય મફત થતું નથી; માટે કાળની પેઠે સ્વભાવ પણ યોગ્યતાસંપાદક છે.

સ્વભાવે સુશીલ, સ્થિર હોય પણ બુદ્ધિ ન હોય તો છ ધોરણ પસાર કરી મેટ્રિકમાં દાખલ થવાને લાયક થઈ શકે નહિ અને જેમતેમ દાખલ થાય તો મેટ્રિકમાં વિજય મેળવી શકે નહિ માટે બુદ્ધિ તથા આરોગ્ય વગેરેની પણ જરૂર પડે છે અને તે શક્તિ પૂર્વકર્મ પ્રાપ્ત છે. માટે ત્રીજે નંબરે પૂર્વકર્મની અપેક્ષા રહે છે.

આ ત્રણ કારણના યોગથી વિદ્યાર્થી મેટ્રિક કલાસમાં દાખલ થાય છે ત્યારથી પ્રકૃત કાર્ય માટે મુખ્યપણે પુરૂષાર્થની જરૂર પડે

છે નિયમસર શાળામાં જવું જોઈએ, શિક્ષક જે પાઠ આપે તે ધ્યાન રાખી ધારવો જોઈએ, આસન લગાડી સ્થિર બેસવું જોઈએ, રજા પડ્યા પછી પણ ઘેર જઈ પાઠ કરવો જોઈએ વગેરે, વગેરે. જે આવી રીતે પુરૂષાર્થ કરવામાં ન આવે તો પહેલાનાં ત્રણ કારણો પણ વ્યર્થ જાય છે. માટે ત્રણ કારણોની સાથે ચોથા પુરૂષાર્થની પણ જરૂર પડે છે. આ વખતે પહેલાં ત્રણ કારણો જ્યારે ગૌણપણે કાર્ય સાધે છે, ત્યારે પુરૂષાર્થ મુખ્યપણે કાર્ય સાધક બને છે.

પુરૂષાર્થ કરતાં પણ વચ્ચેવચ્ચે વિધ્નો આવે છે. તે વિધ્નો બે પ્રકારનાં હોય છે, એક તો પુરૂષાર્થથી દૂર કરી શકાય તેવાં હોય છે, અને બીજા પ્રકારનાં વિધ્નો પુરૂષાર્થથી દૂર કરી શકાતાં નથી. અભ્યાસ કરતા મંદવાડ થયો એટલે પાઠ બંધ રહ્યો. પુરૂષાર્થથી ડાકટર પાસે ગયા, દવા કરી, તો આરામ થઈ ગયો. તે નિરાધાર વિદ્યાર્થીને અભ્યાસ માટે કોઈના તરફથી સ્કૉલરશીપ કે પુસ્તકો અને ફીમાં મદદ મળતી હતી તે ગમે તે કારણથી બંધ થઈ અને અભ્યાસ મુકી દેવાનો વખત આવ્યો; પણ પુરૂષાર્થ કરતાં વળી બીજા કોઈ ગૃહસ્થ તરફથી મદદ મળી અને વિધ્ન દૂર થઈ ગયું. આ પ્રકારનાં વિધ્નો તો પૂર્વ કર્મમાં સમાઈ જાય છે પણ કેટલીકવાર એવાં અણુધાર્યા વિધ્નોઃ—અકસ્માતો નડે છે કે જે કોઈ પણ પ્રયત્નથી દૂર થઈ શકે નહિ અને અભ્યાસ મુકી દેવાનોજ વખત આવી પુગે અથવા નાપાસજ થવું પડે; તેવાં વિધ્નોને આપણે નિયતિની

* વિદ્યાર્થી પરીક્ષા આપતાંજ ઓર્થિતો ચકરી ખાઈ પડે, પરીક્ષાના દિવસે જ કોઈ અણુધાર્યા અકસ્માત બને, ઇત્યાદિ દૃષ્ટાંત આપી શકાય.

કૃતિ તરીકે ગણીશું. કાર્યને સફલ કરવામાં અનુકુલ નિયતિની જરૂર પડે છે.

ઉપર કહેલાં પાંચે કારણો એકઠાં થાય ત્યારેજ મેટ્રિકમાં દાખલ થયેલો વિદ્યાર્થી પરીક્ષા પસાર કરવા રૂપ ફળ મેળવી શકે છે. એવી રીતે દરેક કાર્યમાં ફળાસિદ્ધિ મેળવવાને આ પાંચે કારણોની જરૂર પડે છે, જો કે કાર્ય પરત્વે પાંચેનું જલાળલ પૃથક્ પૃથક્ છે. કોઈ રથજો કોઈની પ્રધાનતા અને કોઈ રથજો કોઈની પ્રધાનતા હોય છે. આંહિ વિચારવાનું એ છે કે, કાળ એટલે સામાન્ય કાળ નહિ પણ ક્રિયાસિદ્ધિ કાળ, વસ્તુપરિપાક કાળ અથવા કર્મ-સ્થિતિરૂપ કાળ સમજવો. જે ક્રિયા જેટલા કાળમાં સિદ્ધ થાય તેટલા કાળને ક્રિયાસિદ્ધિ કાળ ગણી શકાય જેમ એક વસ્ત્ર જનાવતાં કે વાસણુ જનાવતાં અમુક વખત લાગે તે ક્રિયાસિદ્ધિ કાળ કહેવાય. અન્નફળાદિને પાકતાં જે કાળ લાગે તે વસ્તુપરિપાક કાળ ગણાય. પણ કાળની આ મર્યાદા અનિયત છે. સ્વભાવ, કર્મ અને પુરુષાર્થથી તે મર્યાદા બદલી પણ શકાય છે. એક ઝાડનું ફળ એક દેશમાં પંદર દિવસે પાકે, તો બીજા દેશમાં તેજ ફળ દશ દિવસે પાકે છે. દેશસ્વભાવથી પણ કાળની મર્યાદામાં ફેરફાર થાય છે, તેમજ જાતિસ્વભાવથી પણ ફેરફાર થાય છે. અમુક જાતની કેરી અમુક વખતે પાકે છે, ત્યારે બીજી જાતની કેરી તેજ દેશમાં થોડે યા વધારે વખતે પાકે છે. પુરુષાર્થથી જે કાળપરિવર્તન થાય છે તે સ્વભાવચંદ્રે પોતાના વિવાદમાં જણાવ્યું છે. શુભ અશુભ કર્મથી પણ કર્મસ્થિતિ લાંબી ટુંકી થાય છે, એમ શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે. આ ઉપરથી એટલું સમજાય છે કે, કાળ જે એવો ફાંકો રાજો છે કે

હું કાળ આપું ત્યારેજ મળે, મારી મર્યાદા અનુલ્લંઘનીય છે, એ એ વાત ધરાબર નથી. કાળ, સ્વભાવ આદિ સંયોગોને આધિન હોવાથી પરતંત્ર છે. કોઈ વિદ્યાર્થી સાત વરસે મેટ્રિક થાય અને કોઈ ખાનગી રીતે અભ્યાસ કરી ત્રણ ચાર વરસમાં પણ મેટ્રિક જેટલું જ્ઞાન મેળવી શકે છે. તેનો આધાર ઉદ્યમ ઉપર છે. મારે કાળની મર્યાદા ઉલ્લંઘી પણ શકાય છે. એટલું ખરું કે કોઈ પણ ક્રિયા સાધ્ય કરતાં થોડા યા ઘણા કાળની જરૂર તો પડેજ છે. કાળની જડને મૂળથી ઉખેડી ફેંકી દેવાથી કાર્ય સિદ્ધ થાય નહિ. બીજું એ કે, કાળની સાથે વસ્તુસ્વભાવ, આરબ્ધ અને પુરૂષાર્થ હોય તોજ કાળ કાર્યસાધક બની શકે; પણ એકલા કાળથી કંઈ થઈ શકે નહિ.

અનિયત મર્યાદાવાળા કાળને પણ કારણ તરીકે ગણવાનો હેતુ એપણુ છે કે તેથી માણસો ધીરજ રાખવાનો પાઠ શીખે. અન્યથા એક ઘણે ક્રિયા કરો તેનું કાળ બીજાજ ક્ષણે મળવાની આશા રાખી કામ કરવામાં આવે, પણ કાળ તો બીજે ક્ષણે મળતું નથી; તેથી અધીરજ આવતાં માણસ એમ સમજે કે આ ક્રિયા નિષ્ફળ છે. કાળ ગળ્યું નહિ. એમ માની કાર્ય કરતાં અટકી જાય અને ફલથી વંચિત થાય, પણ કાળને કારણ તરીકે સમજે તો તેટલી અધીરજ ન રહે. એમ સમજાય કે કાળે કરી કાળ મળશે; મારે કાર્ય કરતાં રહેવું. એમ સમજી માણસ ધીરજ રાખી પુરૂષાર્થમાં મસ્તો રહે. મારે કાળની કારણતા નિરુપયોગી નથી.

સ્વભાવ શબ્દથી વસ્તુસ્વભાવ, દેશસ્વભાવ, ક્ષેત્રસ્વભાવ, કાળસ્વભાવ, સમાજના સંયોગો અને કુદરતના સંયોગોનું પ્રકાશ

થાય છે. કાળની પેઠે સ્વભાવની મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન સહેલાઈથી થઈ શકતું નથી. એટલું જ નહિ પણ કેટલીકવાર પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ પણ સ્વભાવને અનુસરી કામ કરે છે. જેમકે ગમે તેવો પ્રારબ્ધના યાગવાળો પુણ્યશાળી માણસ હોય, તોપણ તે જે દેશમાં રહેતો હોય તે દેશની ઠંડી ગરમી કે અન્ય ઉપદ્રવોના પીડા તેને સહન કરવીજ પડે છે. તેમજ ઉદ્યોગ પણ તે દેશના રીતસ્વભાવ ને અનુસરીનેજ થઈ શકે છે. માટે સ્વભાવ એ પ્રબલ કારણ જણાય છે. તોપણ કેટલીક યાગતમાં પુરુષાર્થથી સ્વભાવમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. કોઈ સ્વભાવવાળો માણસ સત્સંગથી શાંતસ્વભાવી યત્નથી આપણે જોઈએ છીએ ગરમ સ્વભાવવાળી વસ્તુને લિપ્ત સ્વભાવવાળી ચીજ સાથે મિશ્રણ કરવાથી જૂદોજ સ્વભાવ ઉત્પન્ન થાય છે અને નવીન ક્ષણ આપે છે. જો કે નિશ્ચય દૃષ્ટિથી તો જોના જે સ્વભાવ છે તેજ રહે છે; માત્ર સંયોગ વશે આવિર્ભાવ-તિરોભાવ થાય છે; પણ વ્યવહાર દૃષ્ટિથી ફેરફાર થતો જણાય છે.

પ્રારબ્ધ-પૂર્વ કર્મનો વિષય ઘણે ભાગે સજીવ વસ્તુનેજ લાગુ પડે છે. નિર્જીવ વસ્તુના સંબંધમાં તો તે વસ્તુના પૂર્વકાલીન સંયોગો તેજ તેનાં પૂર્વ કર્મો છે. સજીવ વસ્તુ-પ્રાણી વર્ગને યદ્યપિ ઇન્દ્રિય, પ્રાણ, શરીર, અંગોપાંગ, ગતિ, જાતિ, સંઘયણ (શરીરનો ખાંધો), સંસ્થાન (આકૃતિ દેખાવ), જીવન, મરણ વગેરે પૂર્વકર્મોનુસારે મળે છે, તોપણ કર્મોનુસારે મળેલી દરેક શક્તિનો વિકાસ કરવામાં પુરુષાર્થની પૂર્ણ જરૂર પડે છે. શરીર કર્મ-યોગે મળ્યું, પણ યાનપાન વગેરે સારસંભાળરૂપ પુરુષાર્થ

કરવામાં ન આવે તો તેનો વિકાસ થઇ શકે નહિ. ઇંદ્રિયો મળી, પણ દરદ વગેરેથી તનુ' રક્ષણ કરવામાં ન આવે તો શક્તિનો વિકાસ થવો તો દૂર રહ્યો પણ શક્તિનો નાશ થઇ જાય. દરેક ઈર્મ એવું નિકાચિત ન હોય કે વગર પુરુષાર્થે પણ તે અવશ્ય કરીને ફલ આપેજ. કેટલાંક કર્મોનો ઉદ્ધય સંયોગાધીન હોય છે, દેશકાળના સ્વાભાવાધીન હોય છે; અને કેટલેક સ્થળે પુરુષાર્થથી પણ કર્મોનો ઉપશમ, સંક્રમણ, ઉદ્ધર્તન, અપવર્તન થઇ શકે છે. માટે પૂર્વ કર્મની મર્યાદા પણ અનુદ્ધર્મનીય કહી શકાય નહિ.

કેટલાએક લોકો કર્મમાં લખ્યું હશે તેમજ થશે, એમ કહી કર્મને સ્વતંત્ર કારણ માનવાની જે ભૂલ કરે છે તેથી ઘણીવાર અનર્થ થાય છે. કર્મને સ્વતંત્ર કારણ માનનારાઓ પુરુષાર્થને પડતું મુદ્દી આળસુ અને એટલી જાની જાય છે, તેથી ધર્મ અને કર્મ ઉભયથી ભ્રષ્ટ થાય છે, મળેલી શક્તિ અને સંપત્તિ તેઓ ગુમાવી ગેસે છે. તેમજ જેઓ પૂર્વ કર્મને સદંતર ઉઠાડી દે છે, કર્મની ખીલકુલ સત્તા માનતા નથી, તેઓ પણ મોટી ભૂલ કરે છે. પૂર્વકર્મ માનનારાઓ જેમ વિપત્તિના વખતમાં પોતાની પૂર્વકાલીન ભૂલનું પરિણામ માની સંતુષ્ટ રહે છે, સુખદુઃખમાં સમભાવી જાને છે, તેમ પૂર્વકર્મને ન માનનારા રહી શકતા નથી. તેમને દિલાસો આપનાર કોઇ સંહતું નથી, તેથી હાયવોય કરી આર્તધ્યાન ધરે છે. માટે પૂર્વકર્મની કારણતા અતિ ઉપયોગી છે. પણ તે એટલે અંશે હોવી

જેમણે કે જેથી માણસો અનુદોગી-આળસુ ન બની જાય. પૂર્વકર્મની કારણતા પુરૂષાર્થ સહકૃત માનવાથી વધારે લાભ છે.

પુરૂષાર્થ માટે જેમણે તેટલું પુરૂષાર્થવાદી તરફથી જોલાઈ ગયું છે, જેથી તેમાં વધારે વિચારવાનું રહેતું નથી. તોપણ તેમાં થોડો ખુલાસો કરવો પડશે, યદ્યપિ પુરૂષાર્થને સ્વભાવાદિ સંયોગોનું શરણું લેવું પડે છે, તોપણ તે વિજ્ય આપનાર એકકો છે, નિકાચિત નહિ એવાં પૂર્વકર્મોને પણ ફેરવી શકે છે. રેલ્વે, તાર, ટેલીગ્રાફ, ફોનોગ્રાફ, વિવિધ સંચા અને કારખાનાંઓની શોધ પુરૂષાર્થને આભારી છે. પુરૂષાર્થેજ દરિયામાં અને પૃથ્વીના તળીયામાં માર્ગ ઠરી દીધો છે અને દૂરની વસ્તુ નજીક તથા સૂક્ષ્મ વસ્તુને સ્થૂલરૂપે દર્શાવવાની યુક્તિ શોધી કાઢી છે. જે પ્રજાએ પુરૂષાર્થને પ્રધાનપદ આપ્યું છે તે પ્રજા અર્થ, સામ્રાજ્ય અને સન્તા લોગવે છે. જે પ્રજા પુરૂષાર્થને ધિક્કારે છે અથવા તેને દૂર હોય છે તે પ્રજા દુઃખ અને દરિદ્રતામાં ડુબતી જોવાઈ છે, કિંગ્ડોમના, પુરૂષાર્થવાદીએ પ્રમાણ તરીકે રજુ કરેલા મહાવીર સ્વામીનાં વચનોજ પુરૂષાર્થની પ્રધાનતા માનવા માટે પુરતાં છે. પુરૂષાર્થ માત્ર એક નિકાચિત કર્મોની આગળજ અટકે છે, તે સિવાય તે કેટલોક અંશે સ્વતંત્રપણે પણ કામ બજાવી શકે છે.

પાંચમું કારણ નિયતિ છે, કે જે નિકાચિત બંધવાળા કર્મરૂપ છે. જે કર્મ અવશ્ય લોગવવુંજ પડે, જેની સ્થિતિમાં કે વિપાકમાં કંઈ પણ ફેરફાર થઈ શકે નહિ, તે કર્મના બંધને “નિકાચિત બંધ” કહેવામાં આવે છે. કાર્યમાં અને કૃષ્ણ મેળ-

વવામાં વિદ્ય પાડનાર કર્મ તે “અંતરાય કર્મ” ગણાય છે. આ અંતરાયના અનિવાર્ય વિપાકને અથવા અકસ્માત ક્ષણ આપનાર કર્મને આપણે “નિયતિ” તરીકે ગણીશું. જે કાર્યનું ક્ષણ પુરૂષાર્થથી ઉલટીજ દિશામાં ગતિ કરે, અને જે અણુધાતુ અકસ્માત પ્રાપ્ત થાય તે ક્ષણને ‘નિયતિ’ નું કાર્ય ગણીશું. આ પ્રમાણે નિયતિનું ક્ષેત્ર ઘણું મર્યાદિત છે; કારણ કે પુરૂષાર્થ વિરુદ્ધ ક્ષણ આપનારાં કૃત્યો બહુ હોતાં નથી. કર્મના બળનામાં શિથિલ બંધવાળાં કર્મો કરતાં નિકાચિત બંધવાળાં કર્મો થોડાં હોય છે. નિયતિનું ક્ષેત્ર સ્વદેષ, પણ સામર્થ્ય અધિક જણાય છે; કારણકે તે કોઈનાથી બદલી શકાતું નથી, તે સ્વભાવને પોતાનો તાબેદાર બનાવે છે; પુરૂષાર્થથી પણ ઉલટું ચાલે છે, પોતાનું ધારેલું ક્ષણજ આપે છે, માટે તે સમર્થ ગણી શકાય ખરું. પણ કેટલીક વાર તેનું સામર્થ્ય માપવામાં મનુષ્યોની ભુલ થાય છે. પુરૂષાર્થ કરતાં કાર્યમાં થોડું પણ વિદ્ય આણ્યું કે આગસ્ટ અને સુસ્ત મનુષ્યો તે કાર્ય નિયતિ-ભાવી ભાવનું માની લઈ પુરૂષાર્થમાં આગળ વધતા અટકી જાય છે. વસ્તુતઃ તેમનું અટકવું અસ્થાને અને ભુલ ભરેલું હોય છે, ઘણે ભાગે તે વિદ્વો પુરૂષાર્થ વડે દૂર થઈ શકે તેવાં હોય છે, તે વિદ્વો નિયતિની હદમાં ગયેલાં હોતાં નથી. માટે ક્ષણભિલાષી પુરૂષોએ નિયતિની પરીક્ષા એકવારના ઉદ્યમથીજ નહિ કરતાં એકવાર ફલ ન મળ્યું તો ખીજવાર-ત્રીજવાર-વારંવાર ઉદ્યમ કરવો તેમ કરતાં છેવટે કોઈ પણ રીતે ક્ષણ પ્રાપ્ત ન થાય અથવા વિરુદ્ધ ક્ષણ મળે ત્યારે તે કાર્ય નિયતિ-ભાવી ભાવનું છે એમ માનવું; પણ પ્રથમથી

જ ખોરાં અનુમાનો કરી નિયતિની હદ વધારી આજસુ ગની જવું નહિ. નિયતિની માન્યતા માણસને નિરાશ દશામાં આશ્વાસન આપી શાંતિ ઉપજાવે છે. નિયતિનો સમાવેશ પૂર્વકર્મમાં થઈ શકત, પણ પૂર્વકર્મને જ્યારે પુરૂષાર્થની સત્તા નીચે રાખીએ છીએ ત્યારે નિયતિ પૂર્વકર્મની સાથે લગી શકતું નથી; કારણકે તે પુરૂષાર્થની સત્તાથી બહાર સ્વતંત્ર રહે છે.

યદ્યપિ એક કાર્ય સાધવામાં અનેક વસ્તુઓની જરૂર પડે છે તે સર્વની ગણના કરીએ તો અનેક કારણો ગણી શકાય, પણ ઉક્ત પાંચ કારણોમાં તે સર્વનો સમાવેશ થઈ જાય છે. આ પાંચ કારણોનો પણ ‘સંગ્રહ નય’થી સંક્ષેપ કર્યો હોય તો, કાળ પુરૂષાર્થના સંયોગોમાં, નિયતિ પૂર્વકર્મમાં, અને પ્રારબ્ધ ભૂતકાલીન પુરૂષાર્થમાં લગી જવાથી સ્વભાવ અને પુરૂષાર્થ એ બેજ મુખ્ય કારણ ગણી શકાય.

પ્રધાનભ્રુ ! મારી બુદ્ધિ પ્રમાણે પાંચ કારણોનું ચર્ચિત્વ પૃથકકરણ કરી યોગ્યાયોગ્યતાનો વિચાર કર્યો છે, તે ઉપરથી સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરી આપ આ પાંચે વાદીઓને ઈન્સાફ આપશે એમ આશા રાખી હું માફ જોલવું બંધ કરું છું.

પ્રધાન—મહારાજધિરાજ ! પંડિતભ્રુએ વિવેચન કર્યું છે તે મને યથાર્થ લાગે છે. હવે આ ઉપરાંત વધારે વિચાર કરવાનું કંઈ રહેતું નથી; માટે આ પાંચેને ન્યાય સંલગાવવા કૃપા કરશે.

રાજા—વાદીઓ અને સભાસદો ! કાલ, સ્વભાવ, પૂર્વકર્મ, પુરૂષાર્થ અને નિયતિ એ પાંચનો સ્વતંત્ર કારણતા માટે જે દાવો

છે તે મિથ્યા છે; નિયતિ સિવાય સ્વતંત્ર કારણતા એકેની ઘટતી નથી. નિયતિ ધીજી કરતાં ઠંઠક સ્વતંત્ર છે, પણ તે સંપૂર્ણ નહિ; વસ્તુસ્વભાવની તેને પણ અપેક્ષા રહે છે. વળી તેનું કામ જોડવા કરતાં તોડવાનું વધારે છે. તેનો પ્રદેશ પ્રણ બહુ મર્યાદિત છે. માટે વાદીઓના કહેવા પ્રમાણે તેમની સ્વતંત્ર કારણતા સિદ્ધ થતી નથી; કિન્તુ સાપેક્ષ કારણતા સિદ્ધ થાય છે. પાંચે વાદીઓ સાથે મળી સુખ—દુઃખ, લાલાલાલ, જીવન—મરણ વગેરેમાં કારણ-ભૂત થઈ શકે છે; એટલે પાંચેનો સમવાય (સમુદાય) કારણ મનાય છે. પાંચેની સમાનકારણતા હોવા છતાં પણ ગૌણ—મુખ્ય ભાવ તો છેજ. ઋતુનો ફેરફાર વગેરે કેટલાંક કાર્યોમાં કાળની પ્રધાન કારણતા અને ધીજીની ગૌણતા છે. સ્વભાવની લગભગ સર્વત્ર સમાન કારણતા છે. જીવન શક્તિઓ, શરીર, અંગોપાંગ, ઇન્દ્રિય, પ્રાણ વગેરે સંપત્તિમાં પૂર્વકર્મની પ્રધાનતા છે; પુરૂષાર્થ પ્રભૂતિની ગૌણતા છે. શક્તિઓનો વિકાસ કરવામાં, વિદ્યા—હુન્નર—કળા—વિજ્ઞાન—શોધો વગેરેમાં પુરૂષાર્થની પ્રધાનતા અને પૂર્વકર્મ આદિની ગૌણતા છે. અચાનક અકસ્માતોમાં નિયતિની પ્રધાનતા અને અન્યની ગૌણતા છે. ણસ; આ પ્રમાણે દરેક વાદીએ પોતપોતાના વિષયમાં પ્રધાનતા અને ધીજી સ્વળે પોતાની ગૌણતા સ્વીકારી ગર્વ અને અધિકવાદ તણ દેવો તથા એકધીજીના ણણનો સ્વીકાર કરવો.

(કચેરી ણરણાસ.)

લેખ ૨જે.

શ્રી.

મહાવીરસ્વામિની છન્નસ્થ—અવસ્થા.

કોન્કરન્સ હેરદડમાં પ્રગટ થયેલ.

“પ્રાણાન્તેપિ પ્રકૃતિર્વિકૃતિર્જાયતે નોત્તમાનામ્.”

“પ્રાણાન્ત કષ્ટ લગી પણ ઉત્તમ પુરૂષોની પ્રકૃતિમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી.”

જગદ્ધંધ મહાપુરૂષોનું જીવનજ આત્મોદ્ધારની સાથે જગત્તને ઉદ્ધાર કરવા માટે હોય છે. તેમને તે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાને માટે કોઈ પ્રેરક પુરૂષ કે ઉપદેશકની જરૂર પડતી નથી; કિન્તુ તેમની પ્રકૃતિનું ણંધારણજ એવું હોય છે, કે તેને લીધે તેઓ જગત્ જનોની દુઃખ ભરેલી સ્થિતિ જોઈ શકતા નથી. જો તેઓ કોઈ રોગી, શોગી, દીનદરિદ્ર, અંધ પંચુ કે જરા જીર્ણ મનુષ્યને જુઓ છે કે તરતજ તેમના મનમાં ઉદાસીનતાની સાથે “તેવા દુઃખમાંથી કેમ છુટકારો થાય?” એવું દુઃખ શાથી થતુ હશે? તેનું મૂલ નિદાન શું હશે? એમ અનેક તર્કો ઉત્પન્ન થાય છે; અને તે તર્કો એમને એમ વિદ્યય પ્રાપ્તી શાન્ત થઈ જતા નથી; પણ ગમે તે રીતે દુઃખ વેઠીને પણ દુઃખવિનાશનો કારણો શોધી જગતનાં જીવોને

સુખનો માર્ગ ખતાવવો જોઈએ એવો પાઠ મનને શીખવતા જાય છે. શિક્ષિત અને ઉદાસીન થએલું મનજ મહાપુરૂષને જગદુદ્ધારના વિષમ માર્ગમાં ચાલવાને પ્રેરે છે. ત્યારથી તે મનને ખાન-પાનમાં કે ગાનતાનમાં ખીલકુલ એન પડતું નથી. રાજ્યસંપત્તિ તે વિપત્તિ ધરાવે છે, કુલની શય્યા શૂળની શય્યા જેવી જણાય છે, વિષય ભોગ રોગ સમાન ભાસે છે, સૂક્ષ્મ વસ્ત્રો પણ શસ્ત્ર સમાન અને શરીરનો શણગાર બળતા અંગાર સમાન પ્રતિત થાય છે.

મહાવીર સ્વામીનો અંતરાત્મા ક્યારથીએ ઉપર વર્ણવેલી દશાને અનુભવતો હતો; પણ ગર્ભાવસ્થામાં લીધેલી પ્રતિજ્ઞાએ તે દશાને બહાર પ્રગટ કરવાનો અમુક વખત મારે પ્રતિબંધ કર્યો હતો. સિદ્ધાર્થ રાજા અને ત્રિશલા દેવી સ્વર્ગમાં સિધાગ્યા પછી તે પ્રતિબંધ દૂર થયો. યદ્યપિ તે વખતે પોતાની રટ વરસની તરૂણાવસ્થા, લગભગ તેજ ઉમરવાળી સર્વોંગે સુંદર યશોદા નામે પ્રેમાળ પત્ની, પ્રિયદર્શના નામની એક નાની પુત્રી અને રાજ્યગાદીએ ઘેસાડવાનો મંત્રીઓનો આગ્રહ-આ બધા પ્રતિબંધો ખીન્ન કોઇને સંસારમાં રોકવા માટે કદાચ પૂરતા હોઈ શકે; પણ મહાવીરના જ્ઞાન ગર્ભિત ઉત્કૃષ્ટ વૈરાગ્યની આગળ તે પ્રતિબંધો અકિંચિત્કર-તુચ્છ માત્ર હતા. માત્ર માતૃપિતૃભક્તિ એ એક સદ્ગુણ ધારણ કરવો કેટલો જરૂરનો છે, તે પાઠ દુનિયાને શિખવવા સાડજ આટલો વખત સંસારમાં રોકાયા હતા. માતા પિતા સદ્ગત થયા પછી રાજ્યની લગામ હાથમાં લેવાનું જ્યારે તેમને કહેવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે ખુલ્લો જવાબ આપ્યો કે “હું રાજ્ય

ગાદીએ જેસીશ તેથી શું દુનિયા દુઃખથી મુક્ત થઈ જશે ? અને મારો ઉદ્ધાર થઈ જશે ? નહીજ. જ્યારે જગત્માં અધર્મ-પાપ અને દુઃખ જોઈ છે ત્યારે તમારી રાજ્ય સંપત્તિ મને તુલ્ય જણાય છે, તેથી રાજ્યગાદીએ જેસવું મને ખીલકુલ પસંદ નથી. પણ પાપની સામે પ્રહાર કરી ધર્મનું રાજ્ય સ્થાપવું અને સ્વપરનો ઉદ્ધાર કરવો એજ મારું કર્તવ્ય સમજું છું. ”

મહાવીરનાં આ વચન સાંભળતાં તેમના ભાઈ નંદિવર્ધનને ઘણું દુઃખ લાગ્યું. માળાપના વિરહથી ધાયલ થએલા અંતઃકરણમાં આ ખીજે ઘા અસહ્ય થઈ પડ્યો. ગદગદ કંઠે નંદિવર્ધને ભાઈને સંસારમાં રોકવા વિજ્ઞપ્તિ કરી. આ પ્રસંગે વિસ્ફોટ બનેલા મનને અધિક સમય સંસારમાં રહેવું અસત્ય જેવું હતું, તથાપિ ભાઈને નિરાશ કરતાં તેને ઘણુંજ દુઃખ લાગતું જણી ભાગના આગ્રહને માન આપી જે વરસ વધારે રહેવાનું માન્ય કર્યું.

વૈરાગ્ય દશા.

મહાવીર નંદિવર્ધન ભાઈના આગ્રહથી સંસારમાં રહ્યા તો ખરા, પણ તેમનું મન હવે કોઈ વસ્તુમાં ટકતું નથી. મુખ ઉપર પ્રસન્નતા મિશ્રિત ઉદાસીનતા છવાઈ રહી છે. ખાનપાન કે ભોગ વિલાસના પદાર્થો નજરે જોયા પણ ગમતા નથી સુવાને થલંગો છતાં ભૂમિ ઉપર એકાદ વસ્ત્ર પાથરી શયન કરે છે, સચિત વસ્તુ વાપરવાનો ત્યાગ કર્યો છે, અત્તર, તેલ, પુલ વગેરે શોખનાં સાધનો સર્વથા દૂર કર્યાં છે, અગ્રહનો સર્વથા ત્યાગ કરી અહ્યર્થવૃત્તિ ધારણ કરી છે. જો કે સ્વામીશ્રી સંયમ

પાળવાના અભ્યાસ તરીકે આટલા નિયમો ન પાળત તોપણ તેઓ સંયમ લીધા પછી તેના પાલનમાં કોઈ રીતે શિથિલ બને તેમ ન હતું; તથાપિ પાછળના લોકોને માટે સંયમ પાળવાના અભ્યાસ તરીકે દીક્ષા લીધા અગાઉ અમુક વખત સુધી આચારમાં મૂકવા નિયમો પાળવાજ નેઈએ, તે સૂચવવાને મહાવીરે ઉક્ત નિયમોનું પાલન કર્યું જણાય છે. આ ઉપરથી વર્તમાનમાં પણ દીક્ષાના ઉમેદવારે એટલું શીખવું નેઈએ કે એકદમ દીક્ષા લેવાની ઉતાવળ ન કરતાં પ્રથમ સંસારમાં રહીને સાધુઓને પાળવાના ઘણાખરા નિયમો પાળવા નેઈએ. ગ્રહચર્ય પાળવું, શીત તાપ સહન કરવાં, પગે મુસાફરી કરવી, પ્રતિજ્ઞા પાળવામાં મનની ટૂંકતા સાધવી, ભોજન વગેરે જેવું મળે તેના ઉપર સંતુષ્ટ રહેવું, અને મનની વૈષયિક ઇચ્છાને મારવી. આવો અભ્યાસ અગાઉથી કરવામાં આવે તો પાછળથી સંયમ માર્ગ મૂકી પોષારા ગણી જવાનો વખત ન આવે. કિન્તુ જીવન પર્યાન્ત ચડતા ભાવથી સંયમ પાળી શકાય. મહાવીર જેવા એક સમર્થ પુરૂષે પણ એ વરસ સુધી લગભગ સંયમ જેવાજ નિયમો પાળવાનું ચાલુ રાખ્યું.

વાર્ષિક દાન.

જૈન શાસ્ત્રની એવી માન્યતા છે કે અદ્યાપિ જેજે તીર્થંકરો થયા તેઓએ દીક્ષા લીધા અગાઉ એક વરસ સુધી છુટે હાથે ચાચકોને દાન આપ્યું છે. કેટલાએક એમ માને છે કે તે દાન આપવાની પદ્ધતિ ખાસ હેતુ વગરની પરંપરાથી પ્રચલિત છે. આ માન્યતા ધરાવતી નથી. મહાપુરૂષોની તે પ્રવૃત્તિ હેતુ વગરની

હોવી સંભવિત નથી. તેના મુખ્ય હેતુઓ આ હોવા જોઈએ કે ધર્મના અંગોમાં દાન, એ પણ એક મુખ્ય અંગ છે જેથી તેનો પાઠ જનસમાજને શીખવવો જોઈએ. સંસાર ત્યાગવાને ધ્યેયનાર “અસ-મર્થો ભવેત સાધુઃ” ન હોવો જોઈએ, કિન્તુ (૧) લોગનાં સાધનો-સંપત્તિ વગેરે તેની પાસે ઉપસ્થિત હોય છતાં તેમાં લોભાદ્ય ન રહેતાં તે ખીજને આપી નિષ્કંચનતા પ્રગટ કરનાર હોવો જોઈએ.

(૨) દીન, નિરાધાર, અંધ, અપંગ અને ધનાર્થી દરિદ્ર જનોને તેની ઇચ્છિત વસ્તુ આપી સંતોષ ઉપજાવવો જોઈએ.

આવા હેતુઓથી સંસાર છોડતી વખતે તીર્થંકરો એક વરસ લગી અખંડપણે દાન આપે છે. તે પ્રમાણે મહાવીરપ્રભુ પણ એક વરસ સુધી વરસીદાન આપી નંદિવર્ધન ભાધની સંમતિ લઈ દીક્ષા લેવા તૈયાર થયા.

મહાવીર સ્વામીની દીક્ષા.

વિક્રમ સંવત પૂર્વે ૫૧૨ અને ઇસ્વીસન પૂર્વે ૫૬૮ વર્ષે માગશર વદી ૧૦ ને રોજ ચંદ્રમાનો હસ્તોત્તરા નક્ષત્રની સાથે યોગ થતાં દિવસને છેડે પહોરે છઠ્ઠ તપ ઠરીને ક્ષત્રિયકુંડ નગરની ખહાર જ્ઞાતખંડ નામે વનમાં ત્રીશ વરસની ઉંમરે ગૃહસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરી મહાવીરે દીક્ષા અંગીકાર કરી. દીક્ષા મહોત્સવ નંદિવર્ધન રાજાએ ઘણી ધામધૂમથી કર્યો હતો. તે મહોત્સવમાં ઇંદ્રાદિક દેવોએ પણ ભાગ લીધો હતો. જ્યારે ખીજ લોકોની ચિત્તવૃત્તિ મહોત્સવની ધામધૂમમાં વાઘગીત અને નૃત્યમાં રમતી હતી, ત્યારે પણ મહાવીરનો ચિત્તવૃત્તિ માત્ર

એકજ ધ્યાનમાં લાગી હતી. ગ્હેરા ઉપર વૈરાગ્યની છાયા પ્રસરેલી હતી, અને દૃષ્ટિ સમાન ભાવનારૂપ સુધાથી ભરેલી હોયની ! તેમ શત્રુમિત્ર સર્વ તરફ એક રૂપે સૌમ્ય સુધા વરસાવતી જણાતી હતી. હીક્ષાનો પાઠ ભણ્યા પહેલાં ઇંદ્રના હુકમથી વાઘગીત તમામ બંધ કરવામાં આવ્યાં, સર્વત્ર ચુપકી-શાન્તિ પથરાઇ રહી. તે વખતે મહાવીરે તમામ વસ્ત્રો અને અલંકારોનો ત્યાગ કરી પોતાના હાથે પંચ મુદ્રિ વડે કેશનું લુચન કરી “ નમો સિદ્ધાણં ” એ પદથી સિદ્ધ ભગવાનને નમસ્કાર કરી “ કરેમિ સામાઙ્યં સાવજ્જં જોગં પચ્ચલામિ જાવર્જીવાણ ” ઇત્યાદિ શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરી સર્વથા સાવધયોગ-દો-પવાળી પ્રવૃત્તિના નિષેધની પ્રતિજ્ઞા કરી સામાયિક ચારિત્ર સ્વીકાર્યું. અને તે સ્વીકારવાની સાથે ચોથું મનઃપર્યવજ્ઞાન કે જે જ્ઞાનથી ણીળના મનની વાત બાહ્યી શકાય છે, તે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન અને અવધિજ્ઞાન-એ ત્રણ જ્ઞાન તો મહાવીરને મૂળથીજ હતાં. પરભવથી ગર્ભમાં આવ્યા ત્યારેજ સાથે લઈ આવ્યા હતા.

સામાયિક ચારિત્ર્ય એટલે શું ?

સામાન્ય રીતે ચારિત્ર્ય શબ્દ સદ્વર્તન યા સદાચારના અર્થમાં પ્રસિદ્ધ છે. પણ જૈન દૃષ્ટિએ તે શબ્દનો અર્થ ચોક્કસ રૂપમાં છે, એટલે ચારિત્ર્ય જે પ્રકારે છે:—

(૧) ગૃહસ્થનું ચારિત્ર્ય (૨) યતિનું ચારિત્ર્ય. યતિનું ચારિત્ર્ય સંપૂર્ણ છે, અને ગૃહસ્થનું અપૂર્ણ અને યતિ ચારિત્ર્યના એક દેશરૂપ છે.

યતિ ચારિત્ર્ય પાંચ મહાવ્રત, પાંચ સમિતિ, અને ત્રણ ગુપ્તિમાં પર્યવસિત થાય છે, અર્થાત્ મન, વચન અને કાયાએ કરી હિંસા,

અસત્ય, અદત્તવસ્તુઅહુણ, મૈથુન અને પરિગ્રહનું સેવન ન કરવું નક-
શવું અને કોઈ સેવન કરતો હોય તેમાં અનુમોદન-સંમતિ ન આ-
પવી, તે પાંચ મહાવ્રત ઠહેવાય છે. તેના રક્ષણને માટે સમિતિ અને
શુભિની યોજના છે. સમિતિ અને શુભિ વિશિષ્ટ આ પાંચ મહા-
વ્રતમાં આરિચ્ચ શબ્દ યોજાય છે. બીજા તીર્થંકરથી માંડી ત્રેવીશમા
પાર્શ્વનાથના શાસન સુધી મહાવ્રતો ચાર હતાં. ચોથું અને
પાંચમું મળીને એકજ મહાવ્રત ગણાતું હતું. મહાવીર સ્વામીએ
અવિધના વક્ર અને જડ જીવો સંખ્યાના ભ્રમમાં પડી છૂટ ન લઈ લે,
તેટલા માટે ચોથા અને પાંચમા મહાવ્રતને પૃથક્ પૃથક્ ગણી પાંચ
મહાવ્રતો કહ્યાં. આ પાંચ મહાવ્રત રૂપ આરિચ્ચને સામાયિક તરીકે
એટલા માટે ઓળખવામાં આવે છે કે—તેનો પાયો સમભાવ ઉપર
રચાયેલો છે. જગતના સર્વ જીવોને પોતાના સમાન ગણીને
પોતાને જેમ જીવન ઇષ્ટ છે તેમ “સર્વેષાં જીવિણ વિયં” સર્વ જીવોને
જીવન ઇષ્ટ છે માટે કોઈ જીવને મારવો નહિ. એમ સમભાવથી
પ્રથમ મહાવ્રતની ઘટના થઈ—તેવીજ રીતે અસત્ય કપટ વૃત્તિથી
જેની સાથે કપટ કરવામાં આવે તેને નુકસાન થતાં દુઃખ લાગે તેથી;
સમભાવની ક્ષતિ થાય માટે અસત્ય જોલડું નહિ. કોઈની વસ્તુ તેની
રજા વગર લઈ લેવાથી તેને વસ્તુ વિના હરકત વેઠતી પડે અને
વિષમ ભાવ પેદા થાય, માટે કોઈ પણ વસ્તુ તેના માલિકની રજા
વિના લેવી નહિ. સ્ત્રી અને પરિગ્રહને વિશે અનેક અનર્થો ઉત્પન્ન
થાય છે, તેથી ઠલેશ અને વિષમ ભાવ પેદા થતાં સમભાવની હાનિ
થાય, માટે મૈથુન અને પરિગ્રહની નિવૃત્તિ રૂપ ચોથા અને પાંચમાં
મહાવ્રતની ઘટના થઈ. એમ પાંચે મહાવ્રતનું મૂલ સમભાવ
છે. માટે પાંચ મહાવ્રત રૂપ આરિચ્ચ સામાયિક રૂપે ગણાય છે,

અને મહાવીર સ્વામીએ ઉપરની પ્રતિજ્ઞા કરતાં આ પાંચ મહાવ્રતો સ્વીકાર્યાં.

મહાવીરનો ત્યાગ અને સ્વાશ્રય વૃત્તિ.

મહાવીરે રાજ્ય સંપત્તિ છોડવાની સાથે શરીરના સુખ માત્રને તજવાનો નિશ્ચય કર્યો. ઘોડાગાડી કે પાલખીમાં બેસીને ફરનારે આજથી કોઈપણ વાહન ઉપર બેસવું નહીં, પગમાં પગરખાં કે મસ્તક ઉપર છત્ર ધારણ કરવું નહીં એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી. કિંમતિ જરિયાન વસ્ત્ર અને આભૂષણના પહેરનારે આજથી કોઈપણ વસ્ત્ર કે આભૂષણ ધારણ નહિ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો. જો તેઓ બેસવાને બે ચાર વાહન કે બે ચાર કામ કરનારા નોકર ચાકર અને થોડીક મૂડી સાથે રાજવા ધારત તો મળી શકત, પણ તેમણે સર્વનો ત્યાગ કર્યો. પહેરવાને એક વસ્ત્ર કે ખાવાને એક પાત્ર સરખું પણ કંઈ રાખ્યું નહિ. તેમ કાલે ખાવાનું કે રહેવાનું ક્યાં મળશે, શું મળશે, યા મળશે કે નહિ મળે, તેની પણ દરકાર રાખી નહિ. કોઈનો આશ્રય પણ ઇન્છયો નહિ. ઇંદ્રે ખાસ માગણી કરી કે છદ્મસ્થ કાળમાં પરિપક્વ અને દુઃખથી બચાવ કરવા હું આપની સાથે રહું. મહાવીરે જવાબ આપ્યો કે—“નહીં જો હું શારીરિક દુઃખથી બચવાને અને સુખ લેવાને બીજાનો આશ્રય લઉં તો પછી મારે આ રાજ્યસંપત્તિ તજવાની શું જરૂર હતી? શારીરિક સુખ અહીં ક્યાં નહોતું મળતું? હે ઇંદ્ર! સુખની જો હું આકાંક્ષા રાખું તો કદી પણ ઇંદ્ર વસ્તુ સાધી શકું નહિ. માટે જે દુઃખો આવવાના હોય તે લલે આવે તેને વધાવી લઈને હું માફ કરજ ચૂકવીશ. અને તેના માટે મારે કોઈનો પણ આશ્રય જોઈતો નથી. સ્વામ્યથી રહેવું અને આત્મિક કાર્ય સાધવું એજ હવે મારું કાર્ય છે.

જ્ઞાતખંડ વનથી વિદાયગીરી.

નંદિવર્ધન પ્રભૃતિ મહાવીરના શરીરની વસ્ત્રાભૂષણ વગરની સ્થિતિ જોઈ દિલગીર થતા હતા અને સુકોમલ સુવર્ણવર્ણસુંદર શરીર કેવી રીતે દુઃખો સહન કરી શકશે તેનો વિચાર કરતા હતા, તેટલામાં મહાવીરે ત્યાંથી વિહાર કરવાનું દુસ્ત ધારી એકાએક વિદાય થયા. સનેહને લીધે જેઓ તેમની સાથે આવવાનું કરતા હતા તેમને ના પાડી કે કોઈને પણ મારી સાથે આવવાની જરૂર નથી. ખરૂં જ છે કે સિંહને વળાવાની જરૂર હોતી નથી. અગર ભર્તૃ-હરિએ કહ્યું છે તે પ્રમાણે યોગી જનોની સાથે હંમેશા આટલા કુટુંબીઓ સાથે રહે છે:—

धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी
सत्यं सूनुरयं दया च भगिनी भ्राता मनःसंयमः ।
शय्या भूमितलं दिशोपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम्
एते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः ?

અર્થ:—ધીરજ જેને પિતાને સ્થાને છે, ક્ષમા એજ જેની માતા છે, મન:સંયમ જેનો ભાઈ છે, સત્ય એજ જેનો પુત્ર છે, દયા એજ જેને જાહેન છે, શાન્તિ એજ જેની સ્ત્રી છે, પૃથ્વીનું તળીયું એજ જેને શય્યા છે, દિશા એજ જેનાં વસ્ત્ર છે, અને જ્ઞાનરૂપી અમૃત જેનું ભોજન છે, એવા ઉત્તમ કુટુંબમાં રહેનાર યોગીને આ દુનિયામાં કોનાથી ભય હોય ? કોઈથી પણ નહીં.

મહાવીર સ્વામી પણ બધા કુટુંબીઓથી છુટા પડી નિર્ભયપણે ત્યાંથી વિહાર કરી આગળ આલ્યા.

પોતાની પાસે એક દોરડી હતી તે દોરડીવડે મહાવીરને જોરથી પ્રહાર મારવાને ઉદ્યંત થયો એટલામાં તો કોઈની પ્રેરણાથી કે સ્વતઃએવું તેને લાન થયું કે જેને હું માફ છું તે ચોર નહીં પણ કોઈ સમર્થ પુરૂષ છે. અરે રે મેં તેને માર માર્યો એ બહુ જોડું કર્યું, એમ પશ્ચાત્તાપ કરતો અને તે પોતાના અપરાધ માટે ક્ષમા માગતો ગોવાળ પોતાના બળદો લઈ ચાલતો થયો. છઠ્ઠું પ્રથમ પારણું.

મહાવીર પ્રભુ બીજે દિવસે કુર્માર ગામથી વિહાર કરી કોલાક ગામે આવ્યા. છઠ્ઠ તપ પૂર્ણ થયું એટલે પારણું કરવાને ગામમાં પધાર્યા. બહુલ નામના ગ્રાહ્યણને ઘેર પ્રભુએ ખીરનું પારણું કર્યું. મહાવીરે ઈર્ષપણ પાત્ર રાખ્યું નહોતું. તીર્થંકર માત્ર પાણિપાત્ર હોય છે-અર્થાત હાથ એજ તેને પાત્ર હોય છે. જે હાથનો સંપુટ ફરે તેમાં દાતાર જે શુદ્ધ વસ્તુ લાવથી આપે તે આરોગે છે. મહાવીરે પણ તે પ્રમાણે છઠ્ઠું પારણું કર્યું.

ભમરાઓનો ત્રાસ અને ક્ષમા.

હીક્ષા સમયે મહાવીરના શરીરે દિવ્ય અંદનાદિકનું વિલેપન કરવામાં આવેલું, તેની મુગંધી ચાર માસ સુધી રહી. મુગંધીને લીધે ભમરાઓ શરીર ઉપર નિવાસ કરીને રહ્યા. ભમરાઓ પોતાની તિ-ક્ષણ દાઢથી ડંસતા હતા, તો પણ મહાવીર ઠાઉસગ્ગ કે ધ્યાનથી એક લેશ માત્ર પણ પ્રચલિત થતા નહિ, ભમરાની પેઠે ડાંસ, મન્છર વગેરે હુંદ્ર જાતુઓ ખુલા શરીર ઉપર જેસી યથેચ્છપણે મહાવીરના શરીરનું લોહી ચૂસી નૃસ ઘર્ષ પોતાની મેળે ઉડી જાય તો ભલે પણ

મહાવીર તેઓને ઉડાડતા નહિ; તેમ તેઓના ઉપર જરા દ્વેષભાવ લાવતા નહિ. અપરિમિત ક્ષમાની આ નિશાની છે.

મહાવીરના છદ્મસ્થ કાળના સકળ પરિષદોની નોંધ લઈએ તો એક મોટું પુસ્તક લરાય. તે પરિષદોનું વર્ણન સાંભળતાં પણ સામાન્ય માણસની છાતી થરથરી જાય. તેવા ઘોર અને અસહ્ય પરિષદો કે જેમાંનાં કેટલાએક મનુષ્યો તરફથી, કેટલાંક તિર્યંચો તરફથી અને કેટલાંકએક દેવો તરફથી પડ્યાં; પણ મહાવીરે સર્વત્ર એટલી બધી સહનશીલતા-ક્ષમા દર્શાવી છે કે જેની તુલના થઈ શકે નહિ. ખરૂં જ કહ્યું છે કે “ સ્વમાસૂરા અરિહંતા ” અર્થાત્ બીજા ગમે તેટલી ક્ષમાવાળા હોય પણ અરિહંતાને જેટલી ક્ષમા રાખવામાં શૂરાતનવાળા માત્ર અરિહંતોજ હોય છે, મહાવીરે છેવટ સુધી ચઢતી અને ચઢતીજ ક્ષમા રાખી છે એ તેમના અંતઃકરણની બલિહારી છે.

પ્રથમ આતુર્મસ્ય.

ગ્રીષ્મકાળમાં વિહાર કરતાં કરતાં વર્ષા કાળના પ્રારભ પહેલાં મહાવીર સ્વામી મોરાક ગામની પાસે સિદ્ધાર્થ રાજાના મિત્ર એક તાપસ કુલપતિનો આશ્રમ હતો. તેના આશ્રહથી ત્યાં આતુર્મસ્ય ગાળવાને રહ્યા પણ ત્યાં બીજા તાપસોને દ્વેષ થવાનું કારણ જણાતાં ત્યાં ન રોકાતાં અસ્થિક ગામે પધાર્યા. આ અસ્થિક ગામનું પ્રથમ નામ વર્દ્ધમાન હતું, તેની પાસે વેગવતી નામની નદી હતી.

કરીયાણાં ભરી પરદેશ જતાં ધનદેવ નામના એક વૃણુઝારામો બળદ તે નદીમાં ધાક્યો. ધનદેવ ગામના મહાજનને આમુકે રકમ આપી

બળદની સંભાળ લેવાની લલામણુ કરી ચાલ્યો ગયો. મહાજને બળદની જોઈએ તેવી સંભાળ ન લીધી તેથી દુઃખી થઈ મરણ પામતાં તે બળદ શુભલેશ્યાને યોગે શૂલપાણી નામે યક્ષ દેવતા થયો. વર્દ્ધમાન શહેરના લોકોની નિર્દયતા જોઈ તેના ઉપર ગુસ્સે થઈ તેણે મારીનો (મરડીનો) રોગ મૂક્યો તેમાં ઘણાં માણસો મરી જવાથી ગામ બહાર અસ્થિ—હાડકાંનો ઢગલો થયો. તેથી તે શહેર અસ્થિક નામથી પ્રસિદ્ધ થયું. છેવટ ગામ બહાર શૂલપાણી યક્ષનું મંદિર બંધાવામાં આવ્યું, ત્યારે ગામમાં શાન્તિ થઈ. પણ તેના દેવળમાં રહેવાની કોઈ માણસની હિંમત ચાલતી નહિ; મહાવીર સ્વામી તેજ દેવળમાં પૂજારીની સંમતિ લઈ રહ્યા. જોકે લોકોએ તે ભૂમિની ભયંકરતાનું વર્ણન કરી ત્યાં રહેવા મના કરી તોપણ મહાવીર તેથી ભયભીત થયા નહિ તે તો નિરૂપણે કાર્યોત્સર્ગ કરી ત્યાં એકાકી રહ્યા. રાત્રે શૂલપાણી યક્ષે સામાન્ય માણસથી સહન ન થઈ શકે તેવા અઘોર પરિપેદો આવ્યા. પણ મહાવીર તેથી દેશપણુ ચલિત થયા નહિ. ત્યારે તે વિચારમાં પડ્યો કે આ પુરૂષ તે કોણ? તેટલામાં સિદ્ધાર્થ નામનો દેવ ત્યાં આવ્યો તેણે તેને મહાવીરની ઓળખાણુ પડાવી સમજાવ્યું ત્યારે તે શૂલપાણી સમજીને પ્રતિજોધ પામ્યો, મિથ્યાત્વ મૂકીને સમદૃષ્ટિ બાંધ્યો અને મહાવીરની સેવામાં તત્પર થયો.

મહાવીરે તે ચાતુર્માસ્ય તપ અને ધ્યાનમાં ત્યાંજ પસાર કર્યું. આંહી પંદર દિવસના ઉપવાસ કરી એક દિવસ આહાર લેવાનો નિયમ મહાવીરે રાખ્યો હતો, અને તે નિયમ ચાતુર્માસ્યના અંત લગી લાંબાવ્યો હતો ઉપવાસ કરવાનો મુખ્યહેતુ સહનશીલતા અને

મનોબળ વધારવાની સાથે કર્મને નિર્જરવાનો છે. ગૌણુહેતુ ખાવાપીવાની ખટપટમાં ખરચાતા વખતને ખચાવવાની સાથે શરીર ઉપરની આસક્તિ-મમતા ઘટાડવાનો છે, જેઓ ઉપવાસના સમયમાં ગ્લાનિ કે જેદ પામ્યા વગર ઉત્સાહપૂર્વક જ્ઞાનધ્યાનાદિ કાર્ય સાધી શકે છે, ભૂખના દુઃખની જેના ચહેરા ઉપર ખિલકુલ અસર થઇ જણાતી નથી, તેઓના ઉપવાસોજ ઉપર કહેલા હેતુ સાધી શકે છે. પણ જેઓ ઉપવાસ કર્યા પછી લાંબા થઇ સૂઈ જાય છે, ક્યારે પ્રભાત થાય ને ખાવાનું મળે તેવા વિચારોમાં કલાકો અને મિનિટો ગણ્યા કરે છે, જેના હૃદયમાં ઉત્સાહ અને આનંદ ખાંને અદૃશ્ય થઇ જાય છે, ગ્લાનિ અને દીનતા જેના ચહેરા ઉપર પસરી રહે છે, તેવા માણસોના ઉપવાસો ઐહિક અને આમુષ્મિક એકે પ્રકારનો લાભ આપી શકતા નથી. મહાવીર સ્વામીના ચહેરા ઉપર ઉપવાસાદિકની ખીલકુલ અસર જણાતી નહીં. ઉપવાસો કરીને તેઓ સૂઈ જતા નહીં; પણ વીરાસનાદિ આસન લગાડી કાઉસગ્ગ કે ધ્યાનમાં ઉત્સાહ અને આનંદથી વખત પસાર કરતા હતા.

અપકાર સામે ઉપકાર.

એક ગાળ આપનાર માણસને લાકડીના પ્રહાર મારનાર માણસો તો જગત્માં જોઈએ તેટલા મળી આવે છે; પણ એક લાકડી મારનાર ખીજી લાકડી પણ ભલે મારી લે એમ ધારી પોતાની ભૂજ તેની સામે ધરી રાખે તેવા માણસો કેટલા નીકળશે? ખરેખર ! મહાપુરુષોની એજ ખુબી છે કે તેઓ એકંદર દરેક માણસને ઉપકારજ કર્યા કરે છે. પછી સામો માણસ ભલેને

તેમનો અપકાર કરનાર હોય, કે લલેને તે પ્રાણ હુંટવા સુધીની દૂરતા ધરાવતો હોય, તો પણ તેમનું લલું કરવા મહાપુરૂષો ચૂકતા નથી. મહાવીર સ્વામીના સંઘંધમાં તો તેવા અનેક દાખલાઓ બન્યા છે; તેમાંનો એકજ દાખલો આ સ્થળે લઈએ.

સ્વામીશ્રી જ્યારે શ્વેતાંબિકા નગરી તરફ જવાને વિહાર કરતાં કનકખલ્લ નામના સ્થાનની સમીપના એક ગામ પાસે આવ્યા ત્યારે ત્યાંના લોકોએ મહાવીર પ્રભુને ચેતવ્યું કે 'હિ મહારાજ ! તમે જે માર્ગે જવાને ધારો છો, તે માર્ગ હાલ એટલો બધો લયંકર થઈ પડ્યો છે કે તેમાં માણસ તો શું પણ કોઈ પશુપક્ષી પણ જઈ શકતાં નથી. જે કોઈ જાય છે તે પોતાના પ્રાણ ગુમાવે છે. મારે સરલ છતાં ઉજ્જડ થઈ ગએલ તે માર્ગને છોડી આ ખીજે માર્ગે જાઓ. જો કે તે માર્ગ ફેરનો છે પણ તેમાં લય નથી.' મહાવીર આ લયવાળી ચેતવણીથી લયલીત થાય તેવા નહોતા. તેમજ પોતાના ઉપર આવી પડનારા દુઃખથી કે મરણાન્ત કષ્ટથી પણ કંપિત થઈ જાય તેવા નહોતા. જ્યાં લોકોને સુખ અને કોઈને પણ ઉદ્ધાર થવાનો સંભવ હોય, ત્યાં લલેને પોતાને ગમે તેવું દુઃખ આવી પડતું હોય તો પણ ત્યાં જતાં પાછા હઠવું નહીં એવી અડગ અચળ વૃત્તિવાળા સિદ્ધાર્થપુત્ર, લોકોના કથન ઉપર લક્ષ ન આપતાં લયંકર માર્ગેજ આગળ વધ્યા. જે માર્ગે એક વખત હજારો માણસોની આવજાવ થતી હતી, તે માર્ગમાં આજે એકે મનુષ્ય પણ દૂરકતો દેખાતો નથી. જળાશયમાંથી વહેતી નીકો પાણી વિનાની સૂકી ઘડ ગઈ છે. શુર્ય થએલાં વૃક્ષો સૂકાઈને જમીન ઉપર સુઈ ગયાં છે. શુર્ય પાંદડાંના સમૂહથી પૃથ્વીનો મોટો

લાગ ઠંકાઈ ગએલો છે. માણસને રહેવાની ઝુંપડીઓ અને તાપસોના આશ્રમે માણસોના અભાવે ભૂમિશરણ થઈ ગયા છે. તેવા ઉજડ વનના મધ્ય ભાગમાં ચંડકૌશિક નામે દૃષ્ટિવિષ સર્પના રાફડા ઉપર મહાવીર નાસિકા ઉપર દૃષ્ટિ સ્થાપી નિશ્ચલપણે ધ્યાન ધરી ત્યાં ઉભા રહ્યા. માણસની ગંધ આવવાથી ચંડકૌશિક ઠાળરાત્રી જેવી જીલને કહાડતો રાફડાથી બહાર આવ્યો. માણસને જોઈ તે ક્રોધથી ધમધમવા લાગ્યો. પુંડ્રાડા મારતો તે, લતા વૃક્ષોને ખાળી નાંખે તેવી જવાબાવાળી દૃષ્ટિ મહાવીર તરફ દ્રેઢવા લાગ્યો. પણ તેની કંઈ અસર થઈ નહિ. ત્યારે તેણે વિશેષ ક્રોધાયમાન થઈ સૂર્ય તરફ જોઈ વિશેષ જવાબાઓ છોડવા માંડી તે પણ વ્યર્થ ગઈ. ત્યારે તે આગળ ચાલીને મહાવીરના શરીર ઉપર ચઢ્યો, અને સ્થળે સ્થળે ડંશવા માંડ્યો. એ વખતે મહાવીર તો ક્રોધને વશે જીવ કેવી દશા પામે છે તેનોજ વિચાર કરતા હતા. ક્યાં તેના મનુષ્યના લવમાં મળેલી ચારીત્ર્ય સામગ્રી? અને ક્યાં આ સર્પના લવની લયં કરતાવાળી ક્રોધ દશા? અગેરે! તેના પૂર્વના ક્રોધનુંજ આ પરીણામ આવ્યું, પણ અજ્ઞપણાથી તેને તેની ક્યાં ખગર છે? આ પરિણામચિંતનમાં મહાવીર અડગ ઉભા હતા. તેને ડંશવાથી પણ જ્યારે ઝેર ચઢ્યું નહિ, ત્યારે ચંડકૌશિકને કંઈક વિચાર થયો કે આ પુરૂષ તે કોણ? નિર્નિમેષ તે મહાવીરની સામે જોઈ રહ્યો. મહાવીરના ક્રોધાદિ પરિણામ ચિંતવવાનો તેના ઉપર પડ્યો પડ્યો. તેની અસરથી તે પોતાનો ભૂતકાળ સંભારવા તરફ એકાગ્ર થયો. થોડો વખતજ ગયો તેટલામાં તો તેનું જ્ઞાનઆવરણ કંઈ દૂર થયું, જાગૃત થયો અને તેને

જાતિસ્મરણ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. પૂર્વભવની આરીગ્ય સંપત્તિ અને ક્રોધની પરવશતાનું લાન થયું. તેટલામાં તો મહાવીરે ટકોર્યો કે હે મૂર્ખ! સમજ, સમજ. ખાલી પાપનાં પોટલાં ણાંધી ભવજ્નમણુ ઠર નહિ. ણસ. એટલો ટકોરો તેને ઠેકાણે લાવવાને પુરતો હતો. તે સમજ્યો, સમદૃષ્ટિ ણ્યો અને આજથી કોઈનો અપકાર ન કરવો એવી પ્રતિજ્ઞા લઈ અનશન કર્યું. લોકોના પ્રહાર અને ક્રીડીઓના ચટકાને સમભાવે સહન કરતો તે સર્પ આઠમે દેવલોક ગયો. આ પ્રતાપ મહાવીર પ્રભુનો કે જેમણે દુઃખ વહોરી લઈને પણ તે ભયંકર માર્ગમાં વિહાર કર્યો અને સર્પને પ્રતિજોધ્યો. આસપાસના લોકોનું દુઃખ દૂર થયું અને પાતકી જીવનો ઉદ્ધાર થયો. ખરેખર! મહાવીર જેવા પરમાર્થી પુરૂષ જગતમાં ન હોત તો પાતકી અને ઘાતકી જીવો ઠયાથી સંસારનો પાર પામત?

ધ્યાનની દૃઢતા અને દયાળુતા.

મહાવીર જ્યારે કાઉસગ્ગ કે ધ્યાનમા પ્રવેશ કરતા ત્યારે તેમાં એવી તો દૃઢતા રાખતા કે તે વખતે ગમે તેટલું કષ્ટ પડે તો પણ એક લેશ માત્ર પણ તેથી ચલિત થતા નહીં. તેને માટે નીચેનો એક દાખલો પૂરતો છે.

દીક્ષાથી દશમા ચોમાસા પછી મહાવીર જ્યારે પેઢાળ ગામ જહાર પોલાસ નામના ચૈત્યમાં આવી રહ્યા, ત્યારે તેમને અષ્ટમ તપ હતું. અઠમની છેલ્લી રાત્રિએ એક રાત્રિની ભિખુપડિમા સ્વીકારી એક નિરવધ શિલા ઉપર સ્થિર ઉભા રહી ભુજ પસારી નાસિકા પર દૃષ્ટિ લગાડી. ધ્યાનમુદ્રામાં પ્રવેશ કર્યો તે વખતે

સંગમ નામનો એક દુષ્ટ દેવ પ્રચંડ રૂપ ધારણ કરી પ્રભુને ધ્યાનથી ડગાવવાને સતાવવા લાગ્યો. પ્રથમ તેણે રજેવૃષ્ટિ કરી જેથી મહાવીરના શરીરના સર્વ દ્વારો રજથી પૂરાઈ ગયાં, શ્વાસ પણ લઈ શકાય નહિ એટલે સુધી રજેવૃષ્ટિ ફેલાવો, પણ તેથી મહાવીર ચલ્યા નહિ ત્યારે તેણે વજ્રમુખી ક્રીડીઓ ઉત્પન્ન કરી ચટકા ભરાવ્યા. તેમાં પણ ન ફાળ્યો ત્યારે ઘીમેલ, ડાંશ વીંછી, સર્પ, સિંહ, પિશાચ, દૈત્ય અને રાક્ષસ વગેરેના રૂપ ધારી દરેક પ્રકારે અસહ્ય દુઃખ દેવા લાગ્યો. તેમાં ન ફાળ્યો ત્યારે હાથીનું રૂપ ધારી સૂંઠ વડે મહાવીરને પકડી આઠાશમાં ઉછાળી નીચે પડતાં હાથી પોતાના દંતુશળમાં ધરી લઈ જમીન સાથે ઘઉંના લોટની કણ્ણકની પેઠે મશળવા લાગ્યો. તથાપિ મહાવીર ધ્યાનથી ચલિત થયા નહિ કે પડતાં દુઃખ તરફ લક્ષ આપ્યું નહિ. ત્યારે સિદ્ધાર્થ રાજા અને ત્રિશલા દેવીનું રૂપ ધારી તેની મારફત તે દેવ કહેવરાવવા લાગ્યો કે ‘હું પુત્ર ! તારૂં દુઃખ જોઈ અમારૂં હૃદય ખળે છે. માટે તું ઘેર આવ; આ ચારીત્ર્ય માર્ગને છોડી દે.’ એમ અનેક અનુક્ષણ અને પ્રતિક્ષણ ધારી ઉભા કર્યાં. એક રાત્રિમાં નાના મોટા વીસ પરિષ્કો આખ્યા પણ છેવટ સુધી મહાવીર તો તેને તે સ્થિતિએ અડગ રહ્યા. રંજમાત્ર પણ ચલિત થયા નહિ. રાત્રિ પૂરી થઈ તો પણ સંગમે મહાવીરનો સંગ છોડ્યો નહિ. ‘આજે નહિ તો કાલે’ કાલ નહિ તો પરમ દિવસે, પણ અવશ્ય મહાવીરને તેના હાર્યથી ચલિત કરીશ, એવી આશાએ સંગમ દેવ છ માસ સુધી સાથે રહ્યો. અનુક્ષણ અને પ્રતિક્ષણ પરિષ્કો આખ્યાં આલુજ રાખ્યા, આખરે છ મહીને થાકી નિરાશ થયો.

મેરૂ પર્વત ઠલચ ચલિત થાય પણ આ પુરૂષ ચલિત થાય એમ લાગતું નથી એમ તેને જણાયું. - ત્યારે નિરાશ થતો તે પાછો વળ્યો. તે જોઈને મહાવીરના મનમાં જરી લાગી આવ્યું કે જેણે છ છ માસ સુધી મારી સેવા કરી મારે સંગે રહ્યા, પણ આખરે ખિચારે નિરાશ થઈ ખાલી હાથે જાય છે, આટલા વખતમાં તે કંઈપણ લાભ લઈ શક્યો નહિ. આવા વિચારમાં મહાવીરનું કંઈકાંમત હૃદય દ્રવીભૂત થયું, અને અશ્રુદ્વારા વહેવા લાગ્યું. ધન્ય છે તે કંઈકાંમત સિંધુને કે જેઓ લાઠીઓ અને દોરડીઓના માર તેમ સર્પોદિન કંઈકાંમત પણ સેવા રૂપ ગણી અપકારી દુશ્મન જેવાના ઉપર પણ અનુકંપામય અનુગ્રહ બુદ્ધિથી, સુધા દૃષ્ટિમાંથી સૌમ્યામૃત વરસાવવા લાગ્યા.

મહાવીરના ચોમાસા અને તપસ્યાની સંક્ષિપ્ત નોંધ.

(૧) મહાવીરે પ્રથમ ચોમાસું અસ્થિર ગામ બહાર શૂલપાણિ યજ્ઞના દેવળમાં કર્યું. ત્યાં પાણિક (પંદર દિવસના ઉપવાસ) તપ કર્યું. એકંદર ચોમાસામાં આઠ પળા થયાં. તે ઉપરાંત શૂલપાણિ યજ્ઞના પરીવહો સહન કર્યાં.

(૨) બીજું ચોમાસું રાજગૃહના નાલંદા પારામાં કર્યું. માસ ખમણની તપસ્યા કરી અહીં મંબલિપુત્ર ગોશાળો મહાવીરને મળ્યો અને સાથે રહ્યા.

(૩) ત્રીજું ચોમાસું ચંપા નગરીમાં જળે માસની તપસ્યામાં પસાર કર્યું.

(૪) ચોથું ચોમાસું પૃથ્થપામાં ચોમાસી તપમાં પૂરૂં કર્યું.

(૫-૬) પાંચમું અને છઠું ચોમાસું ભદ્રિકા નગરીમાં ચોમાસી તપમાં પસાર કર્યું.

(૭) સાતમું ચોમાસું મગધ દેશમાં આલંલિકામાં ચોમાસી તપ કરી પસાર કર્યું.

(૮) આઠમું ચોમાસું પુનઃ રાજગૃહમાં કર્યું. ચારે માસના ઉપવાસ કરીનેજ ત્યાં રહ્યા.

(૯) નવમું ચોમાસું અનાય દેશમાં ગયા હતા ત્યાંજ ચોમાસી તપ કરી પસાર કર્યું. ચોમાસું ઉતર્યા પછી પણ એ માસ અનાય દેશમાં રહી આય દેશમાં આવ્યા. ત્યાં સિદ્ધાર્થ ગામથી કૂમ ગામે આવ્યા ત્યારે ગોશાળાએ વૈશિકાયન તપસ્વીની છેડ કરવાથી ગોશાળા ઉપર વૈશિકાયને તેજુલેશ્યા મુકી ત્યારે મહાવીરે અનુકમ્પાબુદ્ધિથી ગોશાળાને શીતલ લેશ્યાથી બચાવી લીધો. ગોશાળો તેજુલેશ્યાનો વિધિ મહાવીર પાસેથી શીખ્યો, અને મહાવીરથી જુદો પડ્યો.

(૧૦) દશમું ચોમાસું શ્રાવસ્તી નગરીમાં ચોમાસી તપમાં પૂરૂં કર્યું. ચોમાસા પછી પેઢાળ ગામ બહાર સંગમ દેવ તરફથી છ માસ સુધી પરિષદો પડ્યાં તે સહન કર્યાં.

(૧૧) અગીઆરમું ચોમાસું વિશાળા નગરીમાં ચોમાસી તપ કરી પસાર કર્યું. ચોમાસા પછી સુસુમારપુરે લીખુની પડિમાં તપ આદરી રહ્યા. ત્યાં ચમરેંદ્ર મહાવીરનું શરણું લઈ શકેન્દ્રની સાથે લડવા ગયો. ત્યાર પછી માગશર મહીનાને છેડે

કોશાંબી નગરીમાં મહાવીર આવ્યા. ત્યાં તેર બોલનો અલિગ્રહ ધાર્યો, જે અલિગ્રહ પાંચ મહિના અને પચીસ દિવસે ચંદનબાળાને હાથે પૂરો કર્યો.

(૧૨) બારમું ચોમાસું ચંપાનગરીમાં સ્વાતિદત્ત ગ્રાહણની અગ્નિહોત્ર શાળામાં ચોમાસી તપ કરી પસાર કર્યું. સાડાબાર વરસમાં મહાવીરે માત્ર ૩૪૯ દિવસ આહાર કર્યો. જ્યારે ૪૧૬૫ દિવસો તો ઉપવાસમાંજ વ્યતીત કર્યો. એકંદર નવ ચોમાસી તપ, એક છ માસિક તપ, એક પાંચ માસ અને પચીસ દિવસનો અલિગ્રહ તપ, છ દ્વિમાસિક, બાર માસિક, બહુતેર (૭૨) અર્ધ માસિક, બે ત્રિમાસિક, બે દોઢ માસિક, ઇત્યાદિ તપ કર્યું. બાર વાર ભીખુપડિમાં વહી ૨૨૯ છઠ્ઠ કર્યો. રાત અને દિવસ જાગતાજ કાઉસગ્ગ ધ્યાનમાં રહ્યા પણ ક્યાંએ નિદ્રા ન લીધી. દીક્ષા લીધા પછી એકંદર સાડાબાર વર્ષ અને પંદર દિવસ સુધી છદ્મસ્થ અવસ્થામાં રહ્યા.

કેવળ જ્ઞાન.

વિક્રમ અવતૂ પૂર્વે ૫૦૦ વર્ષ અને ઇસ્વીસન પૂર્વે ૫૫૬ વર્ષે વૈશાખ શુકલ દશમીને દિવસે ચંદ્રમાનો ઉત્તર કાલગુની નક્ષત્ર સાથે યોગ હતો. આજનો દિવસ દેવોને પણ આનંદમય અને માંગલિક દેખાતો હતો. ચારે તરફ હર્ષ અને ખુશાલીની રેલમહેલ થઈ રહી હતી; તેનું કારણ એટલુંજ હતું કે આજે મહાવીર સ્વામી જૈનિક ગામની બહાર ઋગ્નુપાલિકા નદીના ઉત્તર તટે શામાક નામના કોઈ ગૃહસ્થના ક્ષેત્રમાં વૈયાવર્ત યજ્ઞના (શુભ

અસ્પષ્ટ રહેલા) મંદિર પાસે શાલ નામના વૃક્ષની નીચે છઠ્ઠ તપ કરી ઉત્કટિક આસને ધિરાજતા હતા. વિજય મુહૂર્ત વર્તતું હતું. ક્ષપક શ્રેણીએ આરૂઠ થઈ શુકલ ધ્યાનની ધૂતમાં મહાવીર મગ્ન હતા. ત્યારે મહાવીરના જ્ઞાનાવરણીય, દર્શનાવરણીય મોહનીય અને અંતરાયરૂપ ચાર ઘાતિ ઈર્મ સર્વથા ક્ષીણ થયાં અને કેવલ જ્ઞાનરૂપ આત્માનો પૂર્ણ પ્રકાશ પ્રગટ થયો. જે વસ્તુની શોધ માટે મહાવીર નીકળ્યા હતા તે વસ્તુ પ્રાપ્ત થઈ. હવે તે પ્રકાશથી દુનિયાને સત્યનો માર્ગ બતાવવાનું કામજ માત્ર અવશેષ રહ્યું.

ૐ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

લેખ ૩જે.

દીવાળીનાં પ્રકાશિત કિરણો.

(જૈન સમાચારના તા. ૧૩-૧૧-૯ ના અંકમાં પ્રકટ થયેલ.)

ઓ વીર પુત્રો ! નિદ્રાનો ત્યાગ કરી જરા આંખ ઉઘાડી આ તરફ નજર કરો. રાત્રિનો સમય નિદ્રા લેવાનો છે એમ ધારી સુસ્તિમાં પડ્યા રહોમાં ! આજની રાત્રિ ણીજી રાત્રિઓના જેવી સાધારણ નથી, પણ અસાધારણ છે. કૃષ્ણ પક્ષની છતાં પ્રકાશિત છે. અમાવાસ્યાનો અંધકાર આજે દૂર જતો રહ્યો છે. પ્રકાશનાં કિરણો ચારે તરફ ફેલાઈ રહ્યાં છે. આવા અમૂલ્ય સમયનો લાભ શું આણસ યા જૂઠું પ્રવૃત્તિમાં પડ્યા શુભાવી નાખશે ? નહિ! નહિ!

પતાસાંની પ્રલાવનાના પ્રેમીલા, સાકરના સ્વાદમાં સંતોષ માનનારા અને કર્તવ્યમાં બેદરકાર રહેનારાઓ લલે આંખો બંધ કરી ઉંઘમાં આળોટે, પરંતુ ઓ શાસનના સરદારો ! વીરના પ્રેમીલા પુત્રો ! તમને તેમ કરવું પાલવશે નહિ. તમારે હજી લાંબો પંથ કાપવાનો છે. નિઃસરણી વગર ગુણની ઉંચી શ્રેણીમાં વિહાર કરવાનો છે. સમાજમાં ફેલાયલાં દુષ્ટ દહોને દૂર કરવા, પ્રત્યેકની

નાડી તપાસી ચિકિત્સા કરવાની છે. વિધોનાના વિષમ વર્મણો વચ્ચે પસાર થઈ, કર્તવ્યની સપાટી ઉપર ભુજળણે તરવાનું છે; માટે જાગો અને સાવધાન થાઓ. બાહ્ય ચક્ષુને નહિ પણ આંતર ચક્ષુને પેલા કિરણોની કક્ષામાં ધરો, કે જેથી તે કિરણો અંતઃકરણની પ્લેટ ઉપર સીધી લીટીએ આવી શકે, અને તેમાં ઉતરી શકે.

(વિદ્યુત્પ્રકાશ.)

પેહેલું કિરણ—સમભાવ.

બુઓ ! બુઓ ! આ સામે વિજળીક લાઈટ કેવો પ્રકાશ આપે છે ? તેના પ્રકાશમાંજ ચર્મચક્ષુ તો અંજાઈ જાય છે, પણ આંતરચક્ષુ તેને સ્થિરતાથી જાઈ શકે છે, અને હૃદમાં લખાયેલા સૂક્ષ્મ અક્ષરો પણ વાંચી શકે છે. બુઓ ! આ સૌથી લંબાયમાન અને વિશેષ પ્રકાશિત કિરણમાં શું લખેલું છે.

अयं निजः परोवेति, गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचरितानां तु । जगदेव कुटुंबकम् ॥

આ કિરણ તમને એમ ચેતવે છે કે—“ આ પુત્ર મારો અને આ પુત્ર પડોશીનો; એની સાથે મારે શું સંબંધ ? તે દુઃખી થાય કે મરી જાય તેમાં મારે શું ? આવી ગણના, જેની બુદ્ધિ સંકુચિત છે, વિચારો તુચ્છ છે, મગજ ચકલી જેવડું નાનું છે, તેને—હા, તેનેજ કરવા દો. ઉદાત્ત ચરિત્રવાળા મનસ્વી પુરુષોનું તો જગત આખું કુટુંબ છે. સમગ્ર જગતનાં પ્રાણીઓ તેને રક્ષણીય છે.

ઓ વીર સેવકો! મહાવીર પ્રભુ, ગૌતમ સ્વામી વગેરે વીર પુરુષોના અંતરાત્મામાં આ કિરણે ઘણા વખત સુધી નિવાસ કર્યો છે. હુમણાં તેનો પહેલો છેડો મુક્તાત્માના પરમાત્મભાવમાં ‘જોઈ’ થયો છે; ઉપરના છેડામાંથી નીચે અનેક ક્ષણગા કુટ્યા છે; કેટલાક ક્ષણગા મહાવિદેહ તરફ ઢળેલા છે; આ તરફના ક્ષણગાના નીચલા છેડા અહીંની પ્રપંચી હવાથી ઉંચે અધર રહેલા છે. તેનો એક છેડો પણ જો આપણે અંતરાત્માની સાથે ‘જોઈ’ કરી શકીએ તો તે કિરણ દ્વારા, સામ્ય અને સંતોષ સુખના સંદેશા સિદ્ધાત્માની સાથે ઘણી સહેલાઈથી ચલાવી શકીએ.

ઓ ઉમંગી યુવાનો! વીરના નિર્વાણની આજની રાત્રિએ, પ્રકાશના ણળથી તે કિરણ ઠંઠક નીચે આવ્યું છે. માટે કુટુંબના, ન્યાતના અને ધર્મના વેરઝેરને ઠેર કરી, તફ્ફન ભૂડી જઈ, પરમાર્થનો દીવો પ્રગટાવી, બ્રાતૃભાવનો ગ્યાસ ઉત્પન્ન કરી, ‘સમભાવના’ ‘ગણુન’ માં બેસી, ઉંચે ચડવાનો પ્રયત્ન કરો, કે જેથી તે કિરણના આનંદનો ઠાંઠક લાલ મેળવી શકાય.

ત્રીજું કિરણ—ભ્રાતૃભાવ.

તેટલે ઉંચે જવાની તમારી શક્તિ ન હોય તો યથાધિકાર પ્રમાણે, બીજા, ત્રીજા, ચોથા નંબરના કિરણો તરફ તમારી દ્રષ્ટિ રૂપાંતરિત કરો. એનો પ્રકાશ પણ કાંઈ થોડો નથી. તેમાં રહેલા અક્ષરો અર્થચક્ર તો નહિ વાંચી શકે પણ અંતર્યક્રુથી વાંચી શકાશે. જુઓ! તે ત્રણ કિરણમાં પહેલાં ત્રણ પદ તો પહેલાં નંબરના કિરણ સરખાંજ છે. ચોથા પદમાંજ માત્ર ફેર છે. બીજા નંબરના કિરણમાં

વસુધૈવ કુટુંબકં, ત્રીજા નંબરના કિરણમાં 'દેશૈવ કુટુંબકં' અને ચોથા નંબરના કિરણમાં 'સાધર્મ્યૈવ કુટુંબકં' એમ માત્ર એકેક શબ્દનો તક્ષાવત છે. ત્રીજા નંબરના કિરણનો છેડો પૃથ્વી ઉપર વસનાર પ્રાણીઓને બાંધુસમાન ગણનારા મહાત્માઓના કર્ણપુર્ણ, સ્ફટિકસમ, સ્વચ્છ અંતઃકરણની સાથે સંધાએલો છે. આ કિરણની કક્ષામાં જેઓ પોતાના અંતઃકરણને મૂકે છે, તેમને ઉપર ઠહેલ મહાત્માઓની કલ્યાણકારક કૃપાનો લાભ મળવા ઉપરાંત જ્ઞાનના અખુટ ખજાનામાંથી નિકલતા માર્ગદર્શક પ્રકાશ પણ તે કિરણો દ્વારા મળે છે.

ત્રીજું કિરણ—દેશદાણ.

ત્રીજા નંબરના કિરણનો છેડો સ્વદેશના મનુષ્યોને પોતાના કુટુંબી માનનારા, દેશના ઉદય માટે સર્વસ્વ અર્પનારા, દેશોદ્ધારક વીરનરોના આંતરિક વિચારોમાં મળે છે. આ કિરણના બળથી ગેરીબાદી અને મેઝિનીએ ઇટાલીનાં હુખનો નાશ કર્યો છે.

પશ્ચિમ તરફના દેશોમાં આ કિરણે પોતાનો પ્રકાશ વિશેષ નાખ્યો છે, અને તેથી પાશ્ચિમાત્યો દરેક કાર્યમાં અને દરેક વસ્તુના ઉપલોગમાં દેશના હિતની લાગણીને પ્રાધાન્ય પદ આપે છે, એમ ધારીને કે, દેશની હુવા, દેશનું પાણી, અને દેશની ચીજો, પરદેશના હુવા પાણી કરતાં આપણા જીવનને વિશેષ સાનુકુળ થાય છે. ત્યારે જે દેશ આપણા જીવનને વધારે ઉપયોગી યા ઉપકારક થાય છે તે દેશના ભલાને માટે કંઈ પણ ન કરવું એ ઉપકારીનો દ્રોહ

કરવા બરાબર છે. આ 'ભાવના'નું બળ તેઓએ ત્રીજા નંબરના કિરણમાંથી યા તેના અક્ષરોમાંથી મેળવેલ છે. તે કિરણના કેટલા એક દ્રણગા આ તરફથી ઉતરવા લાગ્યા છે. ધર્મ, વ્યવહાર અને નીતિના રક્ષણ માટે, દેશના રક્ષણની યા આખાત્રીની આવશ્યકતા સ્વિકારનારાઓએ તે કિરણના આગુઓને હૃદયમાં ઉતારવા, અંતઃકરણની પ્લેટની સીધી લીટીએ મુઠવામાંજ માંગલિક ઉત્સવ માનવો જોઈએ.

ચોથું કિરણ-સાધર્મિવાત્સલ્ય.

આ કિરણના દરેક આગુમાં ધર્મ પ્રેમ ઉલ્લાસ જાય છે. મહાવીર પ્રભુએ ચતુર્વિધસંઘની સ્થાપના કરી તે વખતે, ચતુર્વિધ સંઘના અંતઃકરણરૂપી થાંભલાઓને એક લાઘનમાં ગોઠવી, સમરસી ભાવરૂપ તારના દોરડાથી તેઓને પરસ્પર જોડી, હૃદમાં સાધર્મિવાત્સલ્યથી ભરપૂર થોડા નંબરના કિરણને ઉતાર્યું હતું, કે જે કિરણે પહેલા દોરડા દ્વારા તમામ અંતઃકરણોમાં આરપાર ઉતરી જઈ, વિચાર, વચન અને કર્તવ્યમાં એકત્ર પ્રવર્તાવ્યું હતું, અને પ્રેમભાવ યા બન્ધુભાવને પોપણ આપ્યું હતું. તે કિરણેજ શાસનની અખંડતા ટકાવી રાખી હતી.

ઓ વીરના પવિત્ર પુત્રો ? થોડા એક વખતથી હૃદયની વંદાશને લીધે યા આસપાસના વિદ્યેપદ સંયોગોને લીધે, તે કિરણનો પ્રકાશ વધારે દૂર જતો રહ્યો છે, અને હૃદના અમાનિધિથીજ આજે શાસનના અનેક ખંડ થઈ ગયા છે અને એક વર્તુળમાં ચારે બાજુ

લીટીઓ દોરતા તે લીટીઓના આરંભક છેડા વર્તુલના મધ્યબિંદુમાં એક પ્રદેશમાં રહેવા છતાં પણ આગળ ચાલતા તે લીટીઓમાં જેમ વધારે વધારે આંતરું પડતું જાય છે; તેવી રીતે મૂલ સિદ્ધાંતો એક છતાં કાળનિર્ગમન સાથે વ્યવહાર અને ગાદ્ય ધર્માચારની લીટીઓ (પાસે પાસે હોવા છતાં) એટલી દૂર દૂર મનાઇ ગઇ છે કે “ આ લાંબી અને આ ટુંકી, આ સાચી અને આ ખોટી, આ મહારી અને આ ત્હારી ! ” આવી ગણના કરવાની કુડાકુટમાંજ લોકોનો મહોટો ભાગ રોકાઇ જવાથી, સાધવાનું લક્ષ્ય બિંદુ, લક્ષ્ય બહારજ રહી જાય છે અને સિદ્ધાન્તોની સત્ય બાબતને અનુયાયિના ઝઘડાની ઝાંખપ લાગતી જાય છે. પ્રતિદિન વિરોધ વધતો જાય છે અને લીટીઓમાં લીટીઓ દોરાતી જાય છે ! તેથી સાધર્મિવાત્સલ્યની હદ સંકોચાતી જાય છે. અરે ? ત્હેની જગ્યાએ વિરોધ રૂપી રાક્ષસ સવાર થઇ, વાત્સલ્યભાવને આયુઠના સખત પ્રહાર મારતો જાય છે.

ઓ ઉત્સાહી યુવકો ! ત્હમારે તે લીટીઓની કુડાકુટમાં પડવાનું નથી. ત્હમે ત્હમારી આંખને એવી ટેવ પાડતાં શીખવો કે જેથી તે વર્તુળના મધ્યબિંદુને લક્ષ્ય કરીનેજ દરેક વસ્તુનું નિરીક્ષણ કરે. ત્હમારા હાથને એવી કોઇ પીંછી સોંપો કે જેથી તે કાંતો વર્તુળને વિશાળ બનાવે કે જેમાં બધી લીટીઓ સમાઇ જાય, અથવા તો લીટીઓના આંતરને રંગથી ભરી લિન્નતા ન ભાસે તેવી રીતે પુરી નાખે. વક્રતાના પ્લેટફોર્મ ઉપરથી કે ઉપદેશકની પાટ ઉપરથી વિરોધ વધારનારા કે ભેદ પાડનારાં વચનો ઉતરે કે તરત ત્હમે ત્હમારા કર્ણપુટને ખંધ કરી દો, અને શક્તિ હોય તો તેવી પ્રવૃત્તિ અટકાવવાનું કામ હૃદયની શુદ્ધતાથી

અ કિત થયેલી જી-હાને સોંપી દો. તુમારી આવી પ્રવૃત્તિથી દૂર ગયેલ ચોથા નંબરના કિરણનો પ્રકાશ તુમારી તરફ પાછો આકર્ષાશે અને તુમારા નિખાલસ હૃદયમાં સહેલાઈથી તે ઉતરી આવશે. તેના એક આણુમાં પણ વિરોધ અંધકારને વિખેરી નાંખવાની શક્તિ રહેલી છે તો સંગ્રહાયેલા ઘણા આણુઓ તો શું નહિ ઠરી શકે? તે આણુઓ તુમારી બુદ્ધિ અને હૃદય ક્ષેત્રફળને વિસ્તારવાળું બનાવી સાધર્મીઓને સ્વબંધુતુલ્ય માનવાનું, તેઓના ગરીબ છોકરાઓને કેળવવામાં સાહાય્ય આપવાનું, નિરાધાર અપંગ વૃદ્ધો અને નિરાશ્રિત સીદાતી વિધવાઓનાં અશ્રુઓ લુંછવાનું કામ શિખવશે અને એવી પ્રેરણા કરશે. તેથી સાધર્મીઓની સ્થિતિ સુધરતાં ધર્મની ઉન્નવલતા વધશે, કેમકે ધર્મ અને ધર્મીનો જૈન શાસ્ત્રમાં એક અપેક્ષાએ અભેદ માનેલ છે. માટે ધર્મીઓની હીનપત અને ગરીબાઈમાં ધર્મની હીનપત અને ગરિબાઈ, તથા ધર્મીઓની ચ્હુડતીમાં ધર્મની ચ્હુડતી સમાયલી છે.

ચોથા કિરણના સંગંધમાં હજી એક સૂચના કરવાની ણાટી રહી છે. તે એ કે પ્રથમ અજમાયશ કરતી વખતે, પોતાની આર્થિક, શારીરિક અને માનસિક શક્તિની તુલના કરી પોતે જે સંપ્રદાયમાં કે સમાજમાં હોય તેમાંથી અમુક લાગની એક કક્ષા ણાંધી, તે કક્ષામાં પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં, કિરણનો પ્રકાશ નાખવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આટલામાં એવો કેઈ સંપ્રદાય કે સંઘાટો નથી કે-- જેમાં થોડા યા વધતા અંશે વિરોધ યા કુસંપ રૂપી રાક્ષસ પોતાનું સામ્રાજ્ય ન ચલાવતો હોય, ત્યારે પ્રથમ તો તે સંપ્રદાયમાં ભેદ પાટનાર રાક્ષસનેજ દુર કરવો જોઈએ પણ એટલું યાદ રાખવું જોઈશે

કે સંપ્રદાય માંહેની કેટલીક ખટપટી વ્યક્તિઓ રાક્ષસની પધરામણી-
માંજ પોતાની મહત્તા માને છે અને આનંદ સમજે છે. તે વ્યક્તિઓ
કદાચ કિરણના પ્રકાશને અટકાવવાની પણ ખટપટ ચલાવે, પણ
ત્હમારે તેથી ડરવાનું નથી. ત્હમારે તો તેવાઓના સંગથી દૂર
રહીનેજ લાવનાના કિરણનો પ્રકાશ ફેંકવાનો છે. તે પ્રકાશ સ્થાયી
અને ઘટ્ટ થશે એટલે સૂર્યના પ્રકાશથી ધ્રુવનાં ચંદ્રની પેઠે ત્હમની
ખટપટી આંખો પોતાની મેળે ગન્ધ થઇ જશે આમ સ્વસંપ્રદાયમાં
ફોતેહ મેળવ્યા પછી નજીકના સંપ્રદાયોમાં અજમાયશ કરતાં કરતાં
શક્તિના પ્રમાણને આગળ વધારતા જશે તો ચોથા નંબરમાંથી
ત્રીજા, બીજા અને છેવટે પહેલા નંબરના કિરણનું સામર્થ્ય કુમે
કરી મેળવી શકશે. માટે હમણા થોડી શક્તિ હોય તો ચોથા
નંબરના કિરણને સંગ્રહવા સીધી લીટીમાં આવી જાઓ વિદાંબ
કરોમાં ! માંગલિક રાત્રિનો સમય આદ્યો જાય છે !

પાંચમું અને છતું કિરણ:

(અધિકારી કોણ)

ઓ વિવેકી બંધુઓ ! પહેલા ચાર કિરણોને અધિકાર કોને
છે અને કોને નથી ત્હનો નિર્ણય પાંચમું અને છતું કિરણ કરે છે.
જુઓ ! તે દરેકમાં શ્લોકનાં ગળ્ળે ચરણ પ્રતીત થાય છે.

गृहः कुटुम्बकं येषां । स्युस्तेऽत्रानधिकारिणः ॥

पुत्रयोरपि वैषम्यं । नूनं ते नर राक्षसाः ॥ ૧ ॥

જેણે ઘરની અંદરજ પોતાના કુટુંબની હદ બાંધી છે, ઘરની
બહારનું માણસ ગમે તેવી રીતે સીદાતું હોય, દુઃખી થતું હોય
કે મરી જતું હોય, તો પણ જાહેની વૃત્ત આદ્રિયતી નથી અને

તેના દુઃખમાં લાગ પડાવતી નથી, તેવા સ્વાર્થપરાયણ રે તેવા અધમ મનુષ્યોને ત્હમે દૂરજ રહેવા ઘે. તેઓની છાયા પણ કુમલા છોડ ઉપર પડતી હજારો મણની શિલા જેવી છે. ત્હમનો એકજ સ્વાર્થી ઉણુ શ્વાસોશ્વાસ દાવાનલ અગ્નિ જેવો છે. ત્હમનો એક કંઠોર ઉદ્ગાર સદ્વિચાર પુષ્પોને મ્લાન કરી નાંખે છે. જેથી તેઓનો નિરૂક્ત કર્તવ્યમાં ખિલકુલ અધિકાર નથી ત્હારે જેઓ પુત્ર અને પુત્રી કે જેઓ જન્મે એકજ ઉદરમાંથી અને એકજ વીર્યમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે ત્હમને પણ એક સરખી દૃષ્ટિથી જોતાં નથી. અર્થાત્ પુત્રને લાડ લડાવવા, પુત્રીના ગળા ઉપર છરી ફેરવે છે—પુત્રને પરણાવવા પુત્રીને વેચે છે અને પુત્રને ધનવાન બનાવવા પુત્રીને મસાણીયા ડોસાને અર્પણ કરી દુઃખના ખાડામાં ઉતારે છે. તેવા નર રાક્ષસો (મનુષ્ય છતાં રાક્ષસ જેવા) ના અધિકારની તો વાતજ શું કરવી ? તેઓના અરપૃથક વિચારોનો સ્પર્શ કરવો તે ચાંડાલના સ્પર્શ કરતાં વધારે હાનિકારક છે. જેથી ઓ વીર પુત્રો ! પ્રકાશના અધિકારિઓ ! તેવા માણસોના વિચારો જે પ્રદેશમાં અફલાતા હોય તે પ્રદેશમાં કદાચ ત્હમે જઈ ચ્હુડો તો ત્હાં ત્હમારા અન્તઃકરણને ચાત્રી લગાડી મજબૂત રીતે બંધ કરી દેજો. એક પણ મલિન વિચાર અન્તઃકરણની સ્વચ્છ ભૂમિને દૂષિત કરી નાખશે. પ્રકાશિત કિરણના અધિકારથી ગ્રહ કરાવશે. આમ સાવચેતી રાખવાની ભલામણ સાથે અધિકારી અને અનધિકારીનો નિર્ણય પાંચમું ને છઠું કિરણ કરાવે છે.

ઉપસંહાર.

પ્રિય મિત્રો ! આજે દિવાળીની રાત્રિ હોવાથી અપરિમિત કિરણો શારે તરફ ફેલાયેલા છે. ત્હમાંથી કેટલા કિરણોનું નિરી-

ક્ષણ તુમારી આંખો કરી શકશે ઉપરના છ કિરણોનું જે ચત્કિ-
ચિત્ત નિરીક્ષણ કર્યું છે તેમાં તો હજારો લાખો નહિ બલકે કરોડો
કિરણો પ્રસરેલા છે. તે પણ એકલી વીજળીનાજ નહિ પણ કોઇ
ગ્યાસની લાઇટના, કોઇ સાધારણ દીવાના, એમ જુદા જુદા પ્રકારનાં
છે. દરેકમાં લિન્ન લિન્ન આણુઓ અને આણુ આણુનો લિન્ન સ્વભાવ
છે. તેમાંથી આપણી કલમ, જીંહડા યા બુદ્ધિ કેટલો અનુભવ લઇ
શકે ? સામાજિક ભાવનારૂપ વિદ્યુતપ્રકાશના થોડાએક કિરણોમાંથી,
મહારી બુદ્ધિએ જે કાંઇ અનુભવ્યું છે તેનો કેટલોએક ભાગ,
અમુક વ્યક્તિની પ્રેરણાથી તુમારી આગળ રજુ કરવામાં આવેલ
છે કે જે, કર્તવ્યાલિલાષી મહાશયોને ખાસ ઉપયોગી અને ક્રિયામાં
મુકવા યોગ્ય છે. આલસ્ય અને સુન્તિ છોડી, અત્યર્થશુ ઉઘાડી,
હૃદયની નિખાલસ સપાટી ઉપર સામાજિક ભાવનાનાં કિરણોનો
સંગ્રહ કરવા ઉદ્યત થાઓ ! કર્તવ્યની ધુનમાં મચો અને ધર્મની
વિજય ધ્વજ ફરકાવો !

ૐ શાંતિ : ? શાંતિ : ? શાંતિ : ?

લેખ ૪ થો.

ક્ષયોપશમ એટલે શું ?

(જૈન હિતેચ્છુમાં પ્રગટ થયેલ.)

શાન્તિલાલ—કેમ લાઈ રતીલાલ ! આજે તુમને શું જાણવાની ઇચ્છા છે ?

રતીલાલ—પ્રિય મિત્ર શાન્તિલાલ ! ઘણા વખતના સહ-વાસથી મહારો સ્વભાવ અને મહારી રૂચિ તુમારા લક્ષ્ય બહાર નહિ હોય; તોપણ તુમે પૂછ્યું તુહારે કહેવું જોઈએ કે, હાલમાં આપણી જૈનશાળાઓમાં ગોળણપટ્ટીની જે શિક્ષણ પદ્ધતિ ચાલે છે તે મહને બિલકુલ પસંદ નથી. ઘણાં વરસથી અભ્યાસ કરતા કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ પોપટની પેઠે સંખ્યાબંધ થોકડા મુખપાઠ કરી જાય છે, પણ તેમાંથી એકાદ સાંકેતિક શબ્દનો અર્થ તેમને પૂછવામાં આવે તો યોગ્ય જવાબ આપી શકતા નથી. અર્થશૂન્ય આવા અભ્યાસથી જોઈએ તેવો ફાયદો થઈ શકતો નથી જો કે હું પોતે પણ વડિલની આજ્ઞાથી જૈનશાળામાં હાજરી આપી ચાલતી શિક્ષણ પદ્ધતિ પ્રમાણે અભ્યાસ કરું છું, પણ તેથી મહારા મનને બિલકુલ સંતોષ ઉપજતો નથી. શિક્ષક સાહેબ પણ તેવીજ શિક્ષણપદ્ધતિમાં પાસ થયેલા છે, તેથી વચ્ચે પૂછવામાં આવે કે—આ શબ્દનો અર્થ સમજાવો, તો એમ હિત્તર આપી સમાધાન કર-

વામાં આવે છે કે, આગળ પોતાની મેળે સમજશે. ' આથી અલ્પસ્ત પાઠનો ઘણો ભાગ સમજ્યા વગરનો બાકી રહ્યો છે તે સમજવા ઇચ્છા છે.

શાન્તિલાલ—ઘણી ખુશીથી તે ભાગ હું તહમને સમજાવીશ; પણ બધું એકી સાથે સમજી શકાશે નહિ, જેથી એક પછી એક પ્રશ્ન પુછતા આવો.

રતિલાલ—હાલ હું ગુણસ્થાન શિષ્યું છું અને હૈમાં આજે ક્ષાયોપશમિક સમક્ષિતના સંબંધમાં, ' ક્ષયોપશમ ' શબ્દ આવેલ છે, તે મહારાથી અત્યારે સમજી શકાશે ?

શાન્તિલાલ—શું કામ ન સમજી શકાય ? સમજાવનાર પોતે ગરોબર સમજતો હોય તો ગમે તેવી કઠિન બાબત જ્ઞાસુના મનમાં ઉતારી શકે. અલગત, આગળ પાછળનો સંબંધ જો જ્ઞાસુ જાણતો હોય તો સમજાવનારને વધારે વિસ્તાર કરવાનો શ્રમ લેવો ન પડે અને ન જાણતો હોય તો આગળ પાછળના સંબંધનું અનુસંધાન કરવાની કાંઈક તકલીફ લેવી પડે.

રતિલાલ—ત્યારે તો મહુને સમજાવવામાં આપને તકલીફ ઉઠાવવી પડશે.

શાન્તિલાલ—તેની કાંઈ હરકત નહિ. જ્ઞાનને માટે લેવાતી તકલીફને હું તકલીફ માનતો નથી પણ આનંદ માનું છું.

રતિલાલ—ધન્ય છે તહમારી ઉદાર વૃત્તિને ! ખરૂં જ કહ્યું છે કે ' પરોપકારાય સતાં વિમૂતયઃ ' આ વખતે મહારી દૃષ્ટિ આપને એક મિત્ર તરીકે નહિ પણ મહાત્મા તરીકે જુએ છે.

શાન્તિલાલ—પ્રિય મિત્ર ! અનુચિત પ્રશંસા કરવાની કાંઈ જરૂર નથી. 'ળીળુ' બધું મુકી દઈ સ્વસ્થ થઈ ક્ષયોપશમ શબ્દની વ્યાખ્યા સાંભળો.

રતિલાલ—હા, બહુ સારું.

શાન્તિલાલ—મિત્ર ! ક્ષયોપશમ શબ્દ, ક્ષય અને ઉપશમ, એ બે શબ્દના સમાસથી બનેલો છે. ક્ષય એટલે મૂળથી નાશ અને ઉપશમ એટલે નાશ નહિ પણ દુખાગ્ર જવું—અદૃશ્ય થવું.

રતિલાલ—એકાદ દૃષ્ટાંત આપી સમજાવશો ?

શાન્તિલાલ—હા. અ અને વ નામના છેઠરાની પાસે અગ્નિના બે ખોટારા પડ્યા છે. અ એ એક ખોટારા ઉપર પાણી ફેડી બુઝાવી નાખ્યો. વ એ બીજા ઉપર ધુળ કે રાખ નાખી. આ દાખલામાં જ્યહાંદે અ એ અગ્નિનો ક્ષય કર્યો ત્યહાંદે વ એ હેનો ઉપશમ કર્યો. 'ળીળુ' દૃષ્ટાન્ત લઈએ. એક ડાંકટરે ગુમડાના બે દરદીની ચિકિત્સા કરી; એકનું ઑપરેશન (કાપકૃપ) કરી મૂળથી દર્દ કાઢી નાખ્યું અને બીજાના ગુમડા ઉપર મલમપટ્ટી લગાડી દુખાવી દીધું (પણ અંદર રોગની સત્તા રહી ગઈ.) તે ડાંકટરે પેહેલાના દર્દનો ક્ષય કર્યો અને બીજાનો ઉપશમ કર્યો. સમજાયા હવે ક્ષય અને ઉપશમ શબ્દના અર્થ ?

રતિલાલ—હા હા; પણ અહિં અગ્નિ અથવા ગુમડાને ઠેકાણે શું સમજવું ? અર્થાત્ ક્ષય અને ઉપશમ કેનો સમજવો ?

શાન્તિલાલ—અહિં અગ્નિને ઠેકાણે કર્મની પ્રકૃતિઓ સમજવી. ત્યમે હંદુશો કે કર્મની પ્રકૃતિઓ તો ૧૪૮ અથવા ૧૫૮ છે,

તેમાં કંઈ પ્રકૃતિઓ લેવી ? તો તે સંબંધમાં મહારે લહમને પૂછવું પડશે કે, ‘ ધાતિ ’ અને ‘ અધાતિ ’ કર્મ વિષે તુમે કંઈ જાણો છો ?

રતિલાલ—જી હા; જીવના ગુણને હજી—દબાવે તે ‘ ધાતિ ’ કર્મ ચાર છે. (૧) જ્ઞાનાવરણીય, (૨) દર્શનાવરણીય, (૩) મોહનીય, અને (૪) અંતરાય. જીવના ગુણને ન હજી તે ‘ અધાતિ ’ પણ ચાર છે: (૧) વેદનીય, (૨) આયુષ્ય, (૩) નામ અને (૪) ગોત્ર.

શાન્તિલાલ—તેની ઉત્તર પ્રકૃતિ કેટલી ?

રતિલાલ—જ્ઞાનાવરણીયની ૫, દર્શનાવરણીયની ૬, મોહનીયની ૨૬ અને અંતરાયની ૫; એ ૪૫ ‘ ધાતિકર્મ ’ ની. અને વેદનીયની ૨, આયુષ્યની ૪, નામની ૬૩ અને ગોત્રની ૨ એ ૧૦૧ ‘ અધાતિ ’ કર્મની.

શાન્તિલાલ—જરાબર. ‘ અધાતિ ’ કર્મની જે ૧૦૧ પ્રકૃતિ ગણાવી તેનો ક્ષયોપશમ થતો નથી, પણ ‘ ધાતિ કર્મની પ્રકૃતિનો ક્ષયોપશમ થાય છે. તેમાં પણ સર્વધાતિ અને દેશધાતિ પ્રકૃતિઓનો વિભાગ કરવો પડશે, તે તુમે કરી શકશો ?

રતિલાલ—ના જી; પ્રથમ તો સર્વધાતિ અને દેશધાતિ એટલે શું, તે પણ હું સમજતો નથી. મહેરબાની કરી તે સમજાવો અને વિભાગ કરી બતાવો.

શાન્તિલાલ—ખડુ સાહેબ. ક્ષયોપશમના સબધમાં તેહનું સ્વરૂપ સમજવું વધારે અગત્યનું છે, જેથી વિસ્તારથી સમજાવું છું. ‘ સ્વવિષયં કાત્સ્વર્યેન ઘ્નન્તિ યાસ્તાઃ સર્વધાતિન્યઃ ’ જે પ્રકૃતિઓ

પોતાના વિષયને (જીવ ગુણને) સર્વથા હુણે તે સર્વઘાતિ અને તેવી પ્રકૃતિઓ કેવલજાનાવરણ ૧, કેવલદર્શનાવરણ ૨, અનંતાનુબંધિની ચોકડી ૪, અપ્રત્યાખ્યાનીની ચોકડી ૪, પ્રત્યાખ્યાનીની ચોકડી ૪, મિથ્યાત્વ એક અને નિદ્રાની ૫, એમ વીસ છે; એ વીસ વિના શેષ ૨૫ ઘાતિપ્રકૃતિ દેશઘાતિ છે. સ્વવિષયમેકદેશેન ઘ્નન્તિ યાસ્તા દેશ ઘાતિન્યઃ જે પ્રકૃતિઓ પોતાના વિષયને એક દેશથી હુણે છે તે દેશઘાતિ. કેમ હવે સમજાયું ?

રતિસાક્ષ—જી હા. વિભાગ તો સમજ્યો; પણ સ્વરૂપ હજી બરાબર બાંધ બેસું નથી. દૃષ્ટાન્તપૂર્વક કાંઈક વિસ્તારથી સમજાવશે તો સમજી શકાશે.

શાન્તિસાક્ષ—તે મહારાધ્યાનમાં જ છે. ઘાતિ અઘાતિ પ્રકૃતિઓ અને હેના વિભાગ પરત્વે સમજવાનું જ માત્ર મહેતુ મને પૂછ્યું હતું.

રતિસાક્ષ—જી. હેમાં પણ એક શંકા છે કે, ઘાતિ પ્રકૃતિ જીવ મહારાધારવામાં છે અને દેશઘાતિ સર્વઘાતિની સર્વ મળી ૪૫ પ્રકૃતિ આપે ગણાવી, તો જે પ્રકૃતિ કંઈ નીકળી ગઈ તે હું સમજી શક્યો નથી.

શાન્તિસાક્ષ—સમ્યક્ત્વમોહનીય અને મિથ્યમોહનીય, એ જે દર્શનમોહનીયની પ્રકૃતિ નીકળી ગઈ. તે બેનો જુદો બાંધ પડતો નથી, લેથી બાંધ આશ્રી મોહનીયની ૨૬ પ્રકૃતિજ ગણાયેલી છે. તે હિસાબે ઘાતિ પ્રકૃતિ ૪૫ થાય છે. તે જે પ્રકૃતિનો બાંધ કેમ થતો નથી તે વગી અવગણે સમજાવીશ.

રતિલાલ—ખડુ સારૂ. ત્હારે હવે સર્વઘાતિ અને દેશઘાતિનું સ્વરૂપ અને ગનનેમાં શું શું તક્ષવત છે તે સમજવશે?

શાન્તિલાલ—પ્રકૃતિના આણુઓમાં રહેલ જે રસસ્પર્ધક (રસનો જથ્થો,) ત્રાંખાના વાસણની પેઠે છિદ્ર વગરનો, ઘીની માફક અતિ ચીકણો, અને દ્રાક્ષની પેઠે સૂક્ષ્મ પ્રદેશોપચિત હોય તે રસ સર્વઘાતિ સમજવો. તે રસ અધ્યવસાયની તીવ્ર તીવ્રતરતા પ્રમાણે અઠઠાણીયો, ત્રિઠાણીયો, ચા દુઠાણીયો બંધાય. આ હકીકત દૃષ્ટાન્ત શિવાય નહિ સમજી શકાય. ધારો કે, એક વાસણમાં એક શેર કરિયાતું પડ્યું છે. તેમાં કોઈએ ચાર શેર પાણી નાખી ઉકાળવા માંડ્યું. એક શેર પાણી ખાંડી રહ્યું ત્હાં સુધી ઉકાળ્યું, ત્હારે ત્હેમાં જે રસનું સત્ત્વ બંધાણું ત્હેને આપણે અઠઠાણીઆ રસની ઉપમાં આપી શકીએ. બેશેર પાણી રહે ત્હારે ત્રિઠાણીઆ, ત્રણ શેર પાણી રહે ત્હારે દ્વિઠાણીઆ અને ચાર શેર પાણી પડ્યું છે તે વખતે કરીઆતાની જે સ્વાભાવિક ઠડવાસ છે, ત્હેને એઠઠાણીઆ રસની ઉપમાં આપી શકાય. તેવી રીતે કર્મ બંધાતી વખતે અધ્યવસાયોની જેવી તીવ્રતા, તીવ્રતરતા, મંદતા, મંદતરતા હોય તે પ્રમાણે કર્મ પુદ્ગલની અંદર રસનો જથ્થો એકઠો થાય છે. સર્વઘાતિ પ્રકૃતિઓના સર્વ રસસ્પર્ધકો, પછી તે અઠઠાણીઆ, ત્રિઠાણીઆ કે દ્વિઠાણીઆ હોય. પણ બધા સર્વઘાતિજ સમજવા, જેથી તેનું આવરણ ઘટ્ટ થાય છે અને ગુણને પ્રાયઃ સર્વથા દબાવે છે. પ્રાયઃ કહેવાનો હેતુ એટલોજ છે કે, જેમ વર્ષા ઋતુમાં વાદળાની ઘટ્ટ ઘટા, સૂર્યની પ્રભાને ચારે તરફ આવરે છે, તોપણ કાંઈક પ્રભા

ખહાર નીકળી આવે છે, કે જેથી દિવસ રાત્રીનો વિભાગ જાણી શકાય છે; તેમ કેવલજ્ઞાનાવરણ રૂપ સર્વઘાતિપ્રકૃતિ, આત્માની પ્રભાને ચારે તરફથી આવરે છે, તોપણ કેટલાંક કિરણો સૂક્ષ્મરૂપે ખહાર નીકળી આવે છે. તે કિરણોરૂપી જ્ઞાનનો એક દેશ યદ્યપિ મનઃપર્યવજ્ઞાનાવરણ, અવધિજ્ઞાનાવરણ વગેરે દેશઘાતિ પ્રકૃતિઓથી દબાય છે તથાપિ દેશઘાતિ પ્રકૃતિનો રસસમૂહ છાંયડીની પેઠે શિથિળ, કંબળની પેઠે સછિદ્ર અને સ્થૂળ પ્રદેશોપચિત હોવાથી એકદેશી કિરણોને પણ સર્વથા દબાવી શકતો નથી. (એટલા માટે તે પ્રકૃતિઓ દેશઘાતિ ઠહેવાય છે.) જેથી તેમાંથી પણ ઉક્ત કિરણોનો કેટલોક ભાગ ખહાર નીકળી આવે છે તે પ્રભાને આપણા શાસ્ત્રો મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન—એવાં નામથી ઓળખાવે છે, અને તે જ્ઞાન ‘ક્ષાયોપશમિક’ ઠહેવાય છે, કેમ ક્ષાયોપશમિક ઠહેવાય છે, તે ણીના ક્ષયોપશમની સર્વ વ્યાખ્યા સમજ્યા પછી સમજશે.

રતિલાલ—આ ઉપરથી એમ સમજાય છે કે, સર્વઘાતિના રસસ્પર્ધક ગડકાણીયા, ત્રિઠાણીયા અને દ્વિઠાણીયા બધા સર્વઘાતિ જ હોય. દેશઘાતિના રસસ્પર્ધક ત્રિઠાણીયા, દ્વિઠાણીયા અને એકઠાણીયા દેશઘાતિ હોય સર્વઘાતિનું આવરણ ધટ્ટ, અતિ સ્નિગ્ધ, નિષ્છિદ્ર અને દેશઘાતિનું આવરણ સછિદ્ર અને શિથિળ છે. સર્વઘાતિ મૂળ પ્રભાને સર્વથા રોકે છે અને દેશઘાતિ તેમાંથી નીકળી આવેલ તેના એક દેશને રોકે છે કેમ મિત્ર ! હું કહું છું તે બરાબર છે કે ?

શાન્તિલાલ—હા; ણીનું બધું બરાબર છે; પણ જરાક દેર રહે છે, તે એ કે દેશઘાતિના રસસ્પર્ધક ગડકાણીયા પણ છે.

એટલે કે સર્વધાતિના રસસ્પર્ધક બધા સર્વધાતિજ છે, તેમ દેશ-ધાતિના રસસ્પર્ધક કેટલાક ચઉઠાણીયા, કેટલાક ત્રિઠાણીયા, કેટલાક દ્વિઠાણીયા અને કેટલાક એકઠાણીયા છે. તેમાં દેશધાતિના ચઉઠાણીયા તથા ત્રિઠાણીયા રસસ્પર્ધક સર્વધાતિજ છે. અને બેઠાણીયામાં કેટલાએક સર્વધાતિ અને કેટલાક દેશધાતિ છે અને એકઠાણીયા સર્વ દેશધાતિ જ છે. સર્વધાતિના રસસ્પર્ધક એકઠાણીયા હોયજ નહિ. કેમ દેશધાતિ તથા સર્વ ધાતિનું સ્વરૂપ હવે સમજ્યા ?

રતિલાલ—જી હા, સમજ્યો. પણ એક શંકા હજી રહે છે.
શાન્તિલાલ—શું શંકા છે ? બોલો.

રતિલાલ—કેવલજ્ઞાનાવરણ સર્વથા કેવળજ્ઞાનને, કેવળ-દર્શનાવરણ સર્વથા કેવલદર્શનને, મિથ્યાત્વ સર્વથા સમ્યક્ત્વને—તે તે ક્ષાયો તે તે ચારિત્ર ગુણને સર્વથા અટકાવે છે, જેથી તેઓનું સર્વધાતિપણું યથાર્થ છે; પણ પાંચ નિદ્રા જીવના કયા ગુણને સર્વથા અટકાવે છે, કે જેથી તેની ગણના સર્વધાતિ પ્રકૃતિમાં કરી ?

શાન્તિલાલ—ત્હમરી શંકા ખરા મુઠ્ઠાની છે. ત્હેનો ખુલાસો સાંભળો. કેવળદર્શનાવરણ રૂપ સર્વધાતિ આવરણમાંથી, જે કાંઈક સામાન્ય બોધરૂપ કિરણો બહાર નીકળે છે, જે ચક્ષુદર્શનાવરણાદિ રૂપ દેશધાતિ પ્રકૃતિમાંથી પણ જાગૃત અવસ્થામાં કંઈક અંશે બહાર આવી ચક્ષુદર્શન વગેરે સંજ્ઞા પામે છે, તે કિરણો પણ નિદ્રાદિના આવરણથી સર્વથા દબાઈ જાય છે; કારણ કે નિદ્રાઅવસ્થામાં ચક્ષુદર્શનાદિક ચતા નથી. માટે ત્હેમાં પણ સર્વધાતિપણું યથાર્થ જ છે.

રતિલાલ—પ્યારા મિત્ર ! તુમારા આ ખુલાસાએ મહારા અંતરમાં ઘણીજ સ્પષ્ટતા કરી છે. દેશઘાતિ અને સર્વઘાતિના વિષયમાં હવે બિલકુલ શંકા રહી નથી. હવે તુને ક્ષયોપશમ જેવી રીતે થાય છે તે કૃપા કરી સમજાવો.

શાન્તિલાલ—સર્વઘાતિની કેટલીક પ્રકૃતિનો ક્ષયોપશમ થતો નથી; કિન્તુ, ક્ષય યા ઉપશમજ થાય; જેવી કે કેવળજ્ઞાનાવરણ, કેવળદર્શનાવરણ, નિદ્રા વગેરે.

રતિલાલ—ત્યારે તો દેશઘાતિ પ્રકૃતિઓનોજ ક્ષયોપશમ થાય કે ?

શાન્તિલાલ—હાજી; દેશઘાતિ ઉપરાંત કેટલીક સર્વઘાતિ પ્રકૃતિઓનો પણ ક્ષયોપશમ થાય છે. દાખલા તરિકે એક પ્રકૃતિ લઈ તુને ઉપર ક્ષયોપશમ ચોજાએ. અવધિજ્ઞાનાવરણ રૂપ દેશઘાતિ પ્રકૃતિના સર્વઘાતિ અને દેશઘાતિ બન્ને પ્રકારના રસસ્પર્ધકનો ઉદય છે ત્યાં અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિથી સર્વઘાતિ અઠકાણીયા અને ત્રિકાણીયા રસને વિખેરી, સર્વઘાતિને દેશઘાતિ-પણે પરિણમાવે એટલે અઠકાણીયા કે ત્રિકાણીયા રસને દ્વિકાણીયા કે એકકાણીયાની સ્થિતિમાં લાવી મુકે. અને દેશઘાતિના દ્વિકાણીયા એકકાણીયા રસને, તુજ નિર્ગળ બનાવી તુને જે ભાગ ઉદયાવલિ માંડી આવેલ છે, તુને ક્ષય કરે. અને ઉદયાવલીમાં નથી આવ્યો તુને એવી રીતે અટકાવે કે તુને વિપાકોદય યા રસોદય ન થઈ શકે આવી સ્થિતિમાં અવધિજ્ઞાનાવરણનો સર્વઘાતિ રસ જે પ્રભાને (જેને અવધિજ્ઞાનની સંજ્ઞા આપી શકાય તે પ્રભાને) સર્વથા

અટકાવતો હતો તે પ્રતિગંધ દૂર થવાથી એટલે સર્વધાતિપણું છોડી દઇ દેશધાતિ ણની જવાથી, પ્રભા બહાર આવે છે. ત્યારે ત્હેને અવધિજ્ઞાનાવરણનો ક્ષમોપશમ થયો યા અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું એમ આપણે કહી શકીએ. જેમ અવધિજ્ઞાનાવરણના ક્ષયોપશમની યોગના કરી તેવી રીતે, દેશધાતિ સર્વ પ્રકૃતિઓના ક્ષયોપશમની રીતિ બાણી લેવી; અર્થાત્ દેશધાતિ પ્રકૃતિનો સર્વધાતિ રસ દેશધાતિપણે પરિણમે અને તદ્વીય દેશધાતિ રસના ઉદ્ધિત ભાગનો ક્ષય અને અનુદ્ધિત ભાગનો ઉપશમ થાય, તેનું નામ ક્ષમોપશમ. તદુક્ત નિરાહરેસુ સવ્વઘાઈરસેસુ ફુડેસુ દેસઘાઈણં જીવસ્સ ગુણા જાયતિ ઓહિમણચરકુમાઈયા ૧

રતિલાલ—ત્યારે સર્વધાતિની કેટલીક પ્રકૃતિઓનો ક્ષયોપશમ થાય છે ત્હેની રીતિમાં કંઈ ભિન્નતા છે?

શાન્તિલાલ—હા; સહેજસાજ ફેર છે, તે હું ત્હમને જણાવીશ.

રતિલાલ—અત્યારે કંઈ હરકત ન હોય તો અધુનૈવ બાણવાની મ્હારા મનમાં આતુરતા છે.

શાન્તિલાલ—કંઈ હરકત નથી. હમણાંજ સમજાવું છું. ધ્યાન દઇ સાંભળો. સર્વધાતિ પ્રકૃતિઓમાં મિથ્યાત્વ અને અનંતાનુબંધ્યાદિકનો ક્ષયોપશમ થાય છે. દેશધાતિ પ્રકૃતિના સર્વધાતિ રસની પેઠે, સર્વધાતિ પ્રકૃતિનો સર્વધાતિ રસ, દેશધાતિપણે પરિણમતો નથી. કિન્તુ ઉદ્ધ્યાપ્રલીકા પ્રવિષ્ટ ભાગનો ક્ષય અને અપ્રવિષ્ટ ભાગનું વિષ્ણંભન (પ્રદેશોદય રહે પણ વિપાકોદય ન થાય તેવી રીતે ઉપશમ) કરવું તે ક્ષયોપશમ કહેવાય. અર્થાત્

સર્વઘાતિ પ્રકૃતિના રસોદયમાં ક્ષયોપશમ ન હોય; પ્રદેશોદયમાંજ હોય અને દેશઘાતિ પ્રકૃતિના દેશઘાતિ રસના વિપાકોદયમાં પણ ક્ષયોપશમ સંભવે; એટલે એમાં તફાવત છે.

કેવળજ્ઞાનાવરણાદિક પ્રકૃતિનું તેવા સ્વભાવથી ઉદય વિષ્ઠંભન થતું નથી, જેથી તહેનો ક્ષયોપશમ થતો નથી, તે વાત ફરી જણાવવાની જરૂર નથી. મહારા ધારવા પ્રમાણે ક્ષયોપશમના સંબંધમાં જેટલું કહી શકાય તેટલું વીવેચન કર્યું છે અને તેથી હમારા મનનું સમાધાન થયું હશે.

રતિલાલ—ઘણી સારી રીતે સમાધાન થયું છે અને તહેમાં આપને ઘણો શ્રમ આપ્યો છે તહેની ક્ષમા ચાહું છું.

શાન્તિલાલ—હું પહેલાં જણાવી ગયો છું કે આવી જ્ઞાન ચર્ચામાં હું શ્રમ માનતો નથી. વળી અવકાશે જે સમજવાનું હોય તે પૂછજો એટલે તે ઉપર વિચાર કરીશું.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

लेख ५ भो (संस्कृत भाषाभां)

जैनदृष्टेर्विशालता.

(ता. ४—८—१८१० नां जैन समाचारभां प्रकट थयेस.)

“धम्मो मंगल मुक्तिं” दशवैकालिक अ० १ गाथा १

मङ्गलरूपस्य धर्मस्य चोत्कर्षस्तदा सिद्धयेद्यदि स्याद्धर्मे धर्मशास्त्रे वा विशाल-
दृष्टिः ॥ सूक्ष्मदर्शकयन्त्रादिस्थकाचस्य यथायथा वस्तुसूक्ष्मत्वावधारकत्वं दूर-
दर्शित्वञ्च तथातथा तस्य मूल्याधिक्यं सूक्ष्मदूरवर्तिवस्तुनाञ्च ज्ञानाधिक्यं भवति ॥
एवं यस्ययस्यान्तःकरणस्य कर्मक्षयोपशमजनितसत्त्वगुणोत्कर्षेण विस्तृतज्ञानशालित्वं
तत्तदन्तःकरणशालिनामन्यजनाऽपेक्षया प्रकृष्टत्वं लोकेऽनुभूयते ॥ तथा च धर्मस्योत्कर्षो
यदि साध्यत्वेनाऽभिमतस्तदा तत्साधकं विशालत्वं दूरदर्शित्वं वा धर्मे साधनीयम् ॥

धर्मस्य विशालता दूरदर्शिता च किंस्वरूपेति चेच्छृणुत । यस्य धर्मस्य
सकलजनस्वास्थ्यप्रयोजकमैत्र्यादिभव्यभावनाभूषितत्वं, समस्तप्रजाव्यवहारोन्नति
साधकनीतिसौधशिखरारूढत्वं, निष्पक्षपातदृष्टिसौन्दर्यशालित्वमुच्चतरात्मभावनासौभाग्य-
रमणीयत्वं त्रिकालेऽप्यबाधितसत्यसिद्धान्ताभिधायकशास्त्रमर्यादावर्तित्वञ्च वर्तते तद्-
धर्मस्य विशालत्वं दूरदर्शित्वञ्च युक्तिसिद्धम् ॥ तथा च निरुक्तनिष्पक्षपातदृष्ट्यादि—
स्वरूपा विशालताऽवबोध्य- स्याद्यादि तादृशविशालताभूषितः प्रधानः कश्चिद्धर्मस्तर्हि
अ जैनधर्म एवाऽस्ति.

मैत्रीभावना.

निरीक्ष्यतां तावत्सूक्ष्मदृष्ट्या तदीयमैत्र्यादिभावनाभूमिः ॥

पभू दोसे निराकिच्चा । न विरुद्धेज केणइ ॥

मणसा वयसा चेव । कायसा चेव अंतसो ॥ १ ॥

सूत्रकृताङ्गसूत्रैकादशाध्ययनसत्कयाऽनया गाथया श्रीमता महावीरेण कीदृश-
मुच्चतर मैत्रीस्वरूप दर्शितं? “न विरुद्धेज” न विरोध कुर्यात् । किं विरुद्ध
धर्मिभिः सहाऽपि न कर्तव्यो विरोधः? इति प्रधुर्भनस्याशङ्कोत्थानात् पूर्वमेव
समाधत्ते “केणइति.” केनचिदपि । भवत्वन्यधार्मिकः कीदृशोऽपि तथापि न
तेन सह विरोधः क्षेमद्वरः । अत्राऽयं तदाशयः ॥ परैः सह विवादप्रसङ्गे धर्म-
गोष्ठीप्रसङ्गे वा, तावद्वक्तव्यम्, यावद्द्वयोर्मनो मैत्रीमर्यादां नोद्धेत् वैषम्यञ्च
नापद्येत । साम्यभावस्यैव समाधिमूलवेनोच्चगुणास्तदत्वेन च यत्किञ्चित्प्रसङ्गेऽपि,
साम्यभावरक्षणस्यावश्यकत्वादिन्यभिप्रेत्यैवोक्तम् “मणसा वयसेत्यादि” मनस्यऽपि
विरोधो न चिन्तनीयः । वचनमपि तथा वक्तव्यं येन परस्य मनसि विरोधाद्गुरो
न समुत्पद्येत ॥ कायेनापि विरोधोत्पादिनी प्रवृत्तिर्न करणीया । स्वाद्यदि किञ्चि-
दान्तरमपि विरोधकारण, तदापि कदाचित्तदुत्पत्तिस्सम्भवेदतस्तत्कारणस्य प्रथमतः
एव निराकरणं करणीयमित्याशयेनोक्तं “पभू दोसे निराकिच्चा” इति । विरोधो-
त्पादकान् दोषान् दूरीकृत्येति तदर्थः । एतदेव रहस्यं मनसि निधायोत्तराध्ययन-
सूत्रपञ्चाध्ययनद्वितीयगाथायां स्पष्टतयोक्तम्—

“अप्यणा सच्चमेसेज्जा । मितिं भूएसु कापए”

स्वयं सत्यैपणा कुर्यात् । कृत्वा च सत्यैपणां, भूतेष्विति प्राणिमात्रोपलक्षणं
प्राणिमात्रेषु मैत्रीं कल्पयेत् विदध्यादित्यर्थः । अनेनाऽपि प्राणिमात्रैर्मैत्रीकरणस्य

सत्यैषणालक्ष्यविन्दुता ज्ञानमभ्यविन्दुता वा दर्शिता एवमेवैकोनत्रिंशदभ्ययनेऽपि प्रतिपादितम्—

“सव्वपाणभूयजीवसत्तेषु मित्तीभावमुष्पाएइ मित्तीभावमुवगअयावि जीवे भावविसोहि काउण निम्भए भवइ ॥”

अत्र मैत्रीभावोपगमेन भावविशुद्धिस्तद्द्वारा च निर्भयपदप्राप्तिः समर्थिता ।

तथैव

“आसंबरो य सेयवरो य । बुद्धो वा अह्व अण्णो वा ॥
समभावभावियण्णा । लहइ मोक्खं न संदेहो ॥ १ ॥”

अनेनाऽपि जैनबौद्धवैदिकादिभेदानपेक्षा समभावमात्रप्रयोज्या मोक्षप्राप्तिरुक्ता । अर्थात् श्वेताम्बरः स्याद्दिगम्बरो वा, बौद्धः स्याद्वेदान्ती वा यावनः क्रिश्चियनो वा स्यान्न तेषां मोक्षप्राप्तां किञ्चित्प्रतिबन्धकमस्ति यदि ते समभावभावितात्मानः स्युः । न जैनदर्शने एवंविधः पक्षपातोऽस्ति येन जैनधर्मान्तर्गतो जैनलिङ्गधार्येव मोक्षाधिकारी नत्वन्यलिङ्गिकइति । किन्तु “सल्लिगसिद्धा अण्णल्लिगसिद्धा” इत्याद्याप्तसूत्रेण जैनलिङ्गवदन्यालिङ्गस्यापि समानत्वेन सिद्धिरुक्ताऽपेक्षा गुणमात्रस्य वर्तते ॥ गुणप्राप्त्याऽन्तरात्मविशुद्धौ यस्यकस्यचिदपि लिङ्गिनः सिद्धिर्जैनशास्त्रे निरूपिता । किदृशीयं निष्पक्षपातदृष्टिः ? किदृशं च मैत्रीभावनास्वरूपमुच्चतरम् ? ॥ न केवलमत्र पारमार्थिकोन्नत्यपेक्ष एवोपदेशः, किन्तु व्यावहारिकोन्नत्यपेक्षोऽपि । न भवति मैत्रीभावं विनाऽऽर्थिकव्यवहारोन्नतिरपि परस्परं विरोधभावे प्रवृत्ते हि न केन्द्रस्थाने शान्त्याऽत्रस्थान व्यवसायवर्धकबुद्धिसमुन्मेषश्च युज्यते । नाप्यन्यो न्यशुभकार्ये साहाय्यप्रदानं न वा पतितस्याऽवलम्बनं भवितुमर्हति ॥ तथा च परस्पराहितचिन्तनतोऽहितप्रयत्नतश्च भवति प्रजाया अधोगतिः व्यावहारिकाऽधमतायां च भवति तदाश्रितधर्मेऽपि निकृष्टस्थितिः । तथा च व्यावहारिकसुस्थिति

विना न पारमार्थिकोन्नतस्थितिः, सा च मैत्रीभावं विना नेति, सर्वं रहस्य हृदि निधाय समर्थितो मुख्यभावेन जैनदर्शने मैत्रीभावः समानभावश्च ॥

अहिंसा

मैत्रीवदाहिंसास्वरूपमपि व्यावहारिकपारमार्थिकोन्नतिसाधकत्वेनाऽऽयुचो-
द्देशतया जैनदर्शने कथितमस्ति । तदपि जैनदृष्टेर्विशालतायास्साधने चानुगुण्यं
विदधाति. अहिंसाविशालस्वरूपप्रतिपादक श्रूयतामिदमाचाराङ्गचतुर्थाध्ययनवाक्यम्-

“सेवेमि जेय अतीता जेय पडुपणा जेय आगमिस्सा अरहंता भगवंतो
ते सव्वेवि, एवमाइक्खति, एवंभासंति, एवंपण्णवेति, एवपरुवेति, सव्वेपाणा,
सव्वेभूया, सव्वे जीवा, सव्वे सत्ता, न हंतव्वा, न अज्जावेयव्वा, न परिघेतव्वा,
न परितावेयव्वा, न उद्देयव्वा, ” इति ।

सर्वेषामर्हतामियमाज्ञाऽस्ति, यत्कश्चिदपि प्राणी न हन्तव्यो नाज्ञापयितव्यो न
परितापयितव्यो नोपद्रवितव्यः एतस्याभाज्ञायाः पालने कीदृशमुन्नतफल लभ्यते ?
तत्पालनेहि विभिन्नज्ञातिधर्मेषु सत्स्वपि न स्यादन्योन्यकृतोपद्रवः प्रजासु नवाऽन्याय-
प्रवृत्तिः तथा च व्यवहारदृष्ट्याप्युन्नातिविधायिन्या अहिंसाया उपदेशो जैनशास्त्रेऽने-
कस्थले वर्तते तत्प्रभावेनैवाहिंसाभावनायाः प्रवृद्धत्वेन यज्ञनिमित्तपशुवधप्रवृत्तिरवरुन्धा,
पशुशालाश्च स्थापिता निराश्रयमानवानां रक्षणोपायाः प्रवर्तिताः ।

अनुभूयते चैष इदानीं जैनीयदयासम्बन्धिसंस्थाविषयकः

नीतिमन्दिरं.

जैनशास्त्रे प्रतिपाद्यो नीतिप्रकारोऽऽयुच्युच्चतरो जैनदृष्टेर्विशालतां साधयति
सत्यं हि नीतेः परमज्ञमस्तीति जैनशास्त्रे चोत्कृष्टसद्गुणतयाऽऽद्रियमाणत्वेन
तदुपदेशो वर्तते तथाहि आचाराङ्गतृतीयाऽध्ययने—

“ वहुं च खलु पापकर्मम् । पगडं सच्चंसि धितिं कुद्वह ॥
अत्थोवरण मेहावी । सत्त्वं पापकर्मम् ओसइ ॥ १ ॥ ”

येन पूर्वं बहूनि पापकर्माणि कृतानि ततः केनापि कारणेन सुबुद्धौ सत्यां पूर्वकृतपापविशोधनेच्छा समजन्ति तं पुरुषमुद्दिश्यैतदुपदेशः । यदि बहूनि पापकर्माणि कृतानीत्येव भूतकालिकपापस्मृतौ मनासि भवति विषादस्तर्हि सत्ये धृति कुरु, धैर्यावलम्बनेन सत्यं समाश्रय, भवतु कथाश्चिदपि द्रव्यस्य लाभो हानिर्वा किं बहुना प्राणात्ययेऽपि धैर्यं त्यक्त्वा सत्यं नोपेक्षणीयं किन्तु “ सत्यमेव पर तेजः । सत्यमेव परंवल ॥ सत्यमेव परोधर्मः । सत्यमेवपरं धनम् ” इति निश्चित्य सत्यसमाश्रयणे धैर्यं कदापि मा मुञ्चेतितत्त्वम् । सत्यपरायणो मेधावी सर्व पापकर्म न्वसयाति ।

‘ तस्मिन्नेवाऽध्ययने पुन.—

“ भो पुरिसा सच्चमेव समभिजाणाहि सच्चत्साणाए से उवाट्टिए से मेहावी मारं तरति सहिते धम्ममादाय सेय समणुपत्ताति ” भो पुरुषाः सत्यस्वरूपं यथार्थं जानीत । सत्यस्याज्ञायामुपस्थितो मेधावी विकारमात्रं तरति । तीर्त्वा च धर्मपरायणः सन् स मोक्षं प्राप्नोति । एवमेव प्रश्नव्याकरणसूत्रे सत्यवादी ब्रह्मचारी च भगवत्तुल्य एव मन्यते इत्युक्तम् । एतेन सत्यसमाश्रयणस्य साक्षात्परम्परया च मोक्षपदसाधनत्वं प्रथयता भगवता, सत्यस्यादरणीयो कृष्टसद्गुणतया समर्थनं कृतम् । समर्थिते चैतस्मिन्नीतिसौवरस्य मूलं दृढीकृतम् । दृढीकृते च मूले, प्रसरति परस्पर सौजन्य, व्यवहारेषु सुव्यवस्था च । नीतिमन्दिर-
भित्तिरूपप्रामाणिकताविषये जैनगात्रे प्रचुरोपदेश उत्तराध्ययनसूत्रतृतीयाध्ययन-
द्वादशगाथायां.—

सोहि उज्जुयभूयस्स । धम्मो सुद्धस्स चिद्धई ॥

निब्बाणं परमं जाइ । घयं सित्तेव पावए ॥ १ ॥ ”

ऋजुभूतस्य शुद्धिर्भवति ऋजुत्वं च सरलत्वं प्रामाणिकत्वे पर्यवसितम् । तच्च
 “यथा धिते तथा वाचि । यथा वाचि तथा कृतौ ॥ धिते वाचि क्रियायाञ्च ।
 यदैक्यमृजुता हि तत् ” ॥ १ ॥ इत्यादिलक्षणमृजुत्वं प्रामाणिकत्वस्वरूपं, नीतेर्मु-
 ख्यमङ्गम् । तच्च यस्याऽस्ति तस्यैव मनस आत्मनश्च शुद्धिर्भवितुमर्हति । यत्र चान्तः-
 करणे शुद्धिर्विद्यते तत्रैव धर्मस्य स्थायिभावो भवति, नान्यत्र. । । जाते च धर्मस्य
 स्थायिमावे, निर्वाणपदप्राप्तिरित्येतावता प्रामाणिकत्वस्य निर्वाणपदमूलत्वेन निदर्श-
 नात्स्थित दृढतया वीरभक्तानां मनसि प्रामाणिकत्वम् । तच्च प्रत्येकश्रावकचारित्रे
 स्फुटं प्रतीयते । पश्यत भगवतीसूत्रद्वितीयशतकपञ्चमोद्देशके तुङ्गिकानगरी-
 यश्रावकाणां चरित्रम् । कीदृशी तेषां हृदये शुद्धिरासीत्. । प्रतीतिपात्रताऽपि
 तेषां निःसीमाऽऽसीत् । यदि कस्यापि गृहे ते गच्छन्ति, तथापि न भवति
 कस्यचिदविश्वासः । अत एवान्तःपुरे गन्तुमपि नासीत्तेषां प्रतिबन्धः । सञ्जाघटीति
 च स्फटिकहृदया इति तेषां विशेषणम् । स्थानाङ्गसूत्रे चतुर्विधा घटा निगदिता-
 स्तत्राऽमृताच्छादनकोऽमृतमयघटः कथितः । तत्तुलना श्रावकाणां हृदयेन सह
 सङ्कलिता । तदपि युज्यतएव श्रावकाणां द्वादशवर्तेषु द्वितीयवर्तं प्रामाणिकतो-
 जृम्भितमेव कूटलेखादिविधानेऽस्त्यसाक्षित्वपूरणे चाऽतिचोरेण भवति द्वितीयवर्तं
 दूषितमित्येतत्सर्वं प्रतिपादयतो जैनशास्त्रस्य नीतिविषये प्रामाणिकताविषये च कीदृश
 उच्चाभिप्रायो वर्तते, स निरन्तरोक्तयाऽवधारितः स्यात् । एतादृशशास्त्रेण तदनु-
 सारिवर्तनेन च राज्यस्य प्रजाया आर्थिको नैतिको वा लाभः कियान् भवति
 स सुबुद्धिमतां विदित एवेति तैरसकृत् स्वयमेव विचारणीयः । विस्तरभयान्नत्र
 विशेषेण प्रपद्यते तथापि भूतकालदृश्य एतावताऽपि निश्चेष्यन्ति जैनशास्त्रस्य
 नीतिमन्दिरोच्चशिखरादृष्टत्वमिति निस्सशयमाशासे.

‘आत्मभावना’

जैनशास्त्रनिगदिताऽऽत्मभावनाऽपि जैनदृष्टेर्विशालतां साधयितुं क्षमाऽस्ति तथाहि—
 अःचारांगद्वितीयाध्ययने “आग्रओ वहिया पास तम्हा ण हुता णविघायए—इति”
 “आत्मवत्सर्वभूतेषु” “आत्मौपम्येन सर्वत्र” इत्यादि गीतावाक्यसमानार्थकमिदं
 वाक्यमस्मान्तीवोच्चतराशयं बोधयति, यत्सुखदुःखयोः स्वस्मिन् यादृशी भावना
 स्यात्तादृश्यैव भावनया परेष्वपि सुखदुःखादिकं पश्येत् । तस्यैवार्थस्य वैशद्यमस्यैव
 सूत्रस्य द्वितीयाध्ययने दशवैकालिकपञ्चाध्ययने चाऽस्ति—

“सर्वे जीवा वि इच्छन्ति । जीवि उं न मरिजि उं ॥
 तम्हा पाणवहं घोरं । निगंश्था वज्जयन्ति णं ॥ १ ॥”

(दश. अ. ६).

तथा “सर्वेसि जीविय पिय” (आचा. अ. २) इति ।

अत्रापि समानभावनात्मभावनयोः समर्थनेन प्राणिवधनिवृत्तिः परोपकारप्रवृत्ति-
 श्रौपदिष्टा अर्थात् स्वस्य यथा सुखेच्छा यथा च सुखप्राप्त्यर्थं प्रयत्नः क्रियते तथा
 परेषां कृतेऽपि प्रयत्नः सूचितः । स एव परोपकारः । परदुःखनिवृत्तिरपि
 परोपकारपर्यवसितैव । तथा परोपकारसमर्थकसमानभावनात्मभावनोपदेशस्य
 जैनदृष्टेर्विशालतासाधकत्वं निषेधुं कोऽस्ति समर्थः

“सिद्धपदार्थविज्ञान (सायन्स) वादेनैकमत्यम्” जैनदर्शनप्रतिपाद्यतत्त्वानां
 सिद्धपदार्थविज्ञानवादेन यावदैक्यं तावन्नान्यस्य तथाहि सिद्धपदार्थवादिनो जगतः
 कृत्रिमत्वं न मन्यन्ते किन्त्वनादित्वं तथा जैनशास्त्रमपि जगतः कृत्रिमत्वं न वदति
 किन्तु “नासतो विद्यते भावो । नाभावो विद्यते सतः” इति नियमानुसारेणाऽनादित्व-

मेव स्वीकरोति । पर्यायार्थिकनयेन पदार्थानां चयापचये सम्भवत्यपि द्रव्यार्थिकनयेन न कस्याऽपि पदार्थस्य नाशः सम्भवति, नचोत्पत्तिः मृदवस्थायामपि घटस्याऽस्तित्वं सिद्धमेव केवलमाविर्भावेन नास्ति, तिरोभावेन तु वर्तत एव ॥ घटः पर्यायरूपेण नास्ति परन्तु मृदद्रव्यरूपेण तु तदानीमप्यस्त्येव । तद्वज्जगन्मात्रस्य पर्यायार्थिकनयेन चयापचयेऽपि न सर्वथा नाशः, द्रव्यार्थिकरूपेण सर्वदा सद्भावात् । अपिच नयवादपूर्वकं कर्तृत्वविषये बहु वक्तव्यमस्ति । परं विस्तरभयान्नेह वितन्यते ॥ प्रतिज्ञानुसारेण ज्ञापनी-यमेतदस्ति, यज्जगतः कर्तृत्वाऽकर्तृत्वविचारे परिणामवादे कार्यकारणवादे च जैनशास्त्र-सिद्धपदार्थविज्ञानयोरैकमत्यं वर्तते । एव जन्तूनां सूक्ष्मताविषये जैनशास्त्रे यन्निगादि-तमस्ति, तदेव सिद्धपदार्थवादिनः सूक्ष्मदर्शकयन्त्रादिद्वारा प्रत्यक्षीकृत्य दर्शयन्ति, जले वीर्ये वाऽपरिमिता जन्तवो यन्त्रद्वारा दृश्यन्ते रोगोत्पादकाश्च सूक्ष्मजन्तवः । तत्सर्वं जैनशास्त्रे वर्षसहस्रेभ्यः प्रागेव सविस्तरमतीन्द्रियविज्ञानकैः प्रतिपादितमस्ति । तन्मध्ये कियच्चित् सिद्धपदार्थवादिभिः साधितमन्यच्चावशिष्टं, पुरुषार्थपरायणा इतोऽप्यधिक-यन्त्रादिशोधनं कृत्वा प्रत्यक्षमिव साधयिष्यन्तीति । नात्र सन्देहः । अस्तु । यावत्सा-धितमस्ति जन्तुविषये, तावत्त्वैकमत्यं जैनशास्त्रेण सहाऽस्ति । अन्यदार्शनिका-यदा शब्दस्याऽमूर्तत्वमाकाशगुणत्वञ्चामन्यन्त तदाऽपि जैनशास्त्रं शब्दस्य मूर्तत्वं पौद्गलिकत्वमप्रतिपाद्यत । तथाहि नन्दिसूत्रे “ पुद्गु सुणेइ सहम् ” इति । शब्दस्य कर्णपुटेन सह सम्पर्के सत्येव ग्रहणं भवति, तथा च स्पर्शवत्तया तस्य पुद्गलत्वं मूर्तत्वं च सिध्यति । तत एव विद्युयन्त्र (तार) द्वारा प्रवाहित्वं, शब्दावरोधक (फोनोग्राफ) यन्त्रद्वारा ग्राह्यत्वं च शब्दस्य सञ्जावटीति । अमूर्तत्वे च न सम्भवेदिति शब्दस्वरूपेऽपि सिद्धपदार्थविज्ञानेनैकमत्यं जैनशास्त्रस्य । एवं बहुषु विषयेषु साम्यं वर्तते । सहस्रेषु वर्षेष्वतीतेष्वपि यत्तत्त्वभूमिः निश्चला सिद्धपदार्थ (सायन्स) भूम्या सह साम्यं धारयति, ता स्पर्धयितुं कः शक्नोति, तत्तत्त्वभूमिभू-यितशास्त्रस्य दीर्घदर्शितायां विशालतायां च कोऽस्ति विसंज्ञादः ? ।

“शुद्धिः.”

ये तावज्जैनेष्वेवमारोपयन्ति, यदुतास्तु जैनशास्त्रस्यान्यप्रकारैर्विशालता, शरीरादिशुद्धिविषये त्वनुपदेशादस्ति न्यूनता कथमन्यथा मलिनाचारस्तेषां स्यादित्यप्यबोधविजृम्भितं, जैनशास्त्रे स्वच्छताया यावानुपदेशोऽस्ति तावानन्यत्र कुत्राऽस्ति ? किं बहुना यत्राऽशुच्यादिलेशमात्रमपि स्यात्तत्र शास्त्रम्योच्चारणमात्रमपि जैनशास्त्रेण निषिध्यते । निकटेऽपि रक्ताऽस्थ्यादिकं स्यात्तदा भवत्यस्वाध्यायः । तथा हि-स्थानाङ्ग-सूत्रस्य दशमे स्थाने.

“दसविहे उरालिए असझाइए पण्णत्ते तंजहा अट्ठि मसे सोणिए असुइ-सामत्ते इत्यादि” इति । अत्र हि श्रोतु समागतानां वस्त्रादिक लेशमात्रेणाऽपि रक्तादिना यदि सम्पृक्त भवेत्तदा तत्र स्वाध्यायो न करणीयः कृते च स्वाध्याये “असझाइए सझाइयं” इत्यादिवचनात् ज्ञानातिचारो भवति । ज्ञानातिचारेण च श्रोतुर्वक्तुश्च ज्ञानावरणीयादिकर्म बध्यते । तथा चाऽशुद्धवस्त्रादिमत्त्वे न श्रोतव्यं, न वाचनीयमिति निगदित भगवता, अशुद्धिमद्भिर्विनाऽशुद्धिपरिहारं नागन्तव्यं व्याख्यानादिप्रसङ्ग इति संसूचितम् । अत एव भगवत्यादिसूत्रेषु श्रावकाणां चरित्रे श्रवणवन्दनसमये “ण्हाया कयवलिकम्मा” इत्यादिपाठेन श्रावकाणां शरीरवस्त्रादि-शुद्धिर्दर्शिता । तदाऽऽलापकानि कियन्ता नयनगोचराणि येन निश्चयो भविष्यति, यज्जैनशास्त्रस्य शुद्धिविषये कीदृशोऽभिप्रायो वर्तते । एतदत्र ज्ञातव्यं । परे यद्यपि यथा स्नानादिकं धर्मस्याङ्गं मन्यन्ते तद्विरुद्धे च प्रत्यवायापत्तिं, तथा जैनशास्त्रं स्नानादि-क्रियां धर्माङ्गत्वेन न स्वीकरोति तद्विरुद्धस्य च प्रत्यवायोत्पादकत्वं न प्रतिपद्यते । तथापि स्नानादिना बाह्यशुद्धिर्भवति. । बाह्यशुद्धेश्च प्रमादाद्यभावरूपान्तरशुद्धिप्रयो जकत्वेन, स्वाध्यायाद्यभावनिवारकत्वेन च धर्मादिश्रवणक्रियायासंपेक्षितत्वमस्तीति स्वीकरोत्येवेति कुतो मलिनादादोषसंसर्गः ?

यद्यपि साम्प्रतिकानां केषांचिज्जनानां वर्तते तादृशाविवेकमिश्रित एकान्तिको
 वाह्याचारो, येन परेषां बुद्धौ जैनशास्त्रस्य मलीनाचारोपदेशकत्वप्रसक्तिविषयकः
 कुतर्कः समुद्भूतः तथापि प्रेक्षावद्भिरवगन्तव्यं, यत् स दोषः शास्त्रस्य नास्ति,
 किन्तु तथाविधाविवेकप्रस्तानामेवेति, शुद्धिविषयेष्यति जैनदृष्टेर्विशालता तत्त्ववादोऽपि
 जैनदर्शनीयो निर्वाधितः प्रामाणिकदीर्घाशयनिरूपित उच्चतरो विशालतां
 साधयितुं मुख्यतया समर्थोऽस्ति. तथापि तस्य गहनत्वेनाऽतिविस्तारं विना
 दुरवबोधतया विस्तारे चास्य लेखस्यातिविस्तृततापत्त्या साम्प्रतमेतावतैव करोमि
 पूर्णाहुतिम् । ॐ शान्तिः. शान्तिः. शान्तिः. !!!

જૈન દૃષ્ટિની વિશાલતા.

(ઉપરના સંસ્કૃત લેખનું ભાષાંતર)

“ ધમ્મો મંગલ મુક્કિઠ્ઠં. ”

શ્રી દશવૈકાલિકના ઉપલા પવિત્ર વાક્યમાં શ્રેયસ્કર ધર્મની જે ઉત્કર્ષતા બતાવી છે, તે બીજાઓ ત્યારેજ કબુલ કરે, કે જો ધર્મની અથવા ધર્મશાસ્ત્રની વિશાલ દૃષ્ટિ સિદ્ધ થાય. વિશાલતા અને ઉત્કર્ષતા એ બેનો પરસ્પર વ્યાખ્યવ્યાપકભાવ સંબંધ છે તે આ નીચેના દૃષ્ટાન્તથી સમજાશે. દૂરદર્શક યંત્ર (દુરળીન) અથવા સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રની અંદર રહેલો કાચ, જેમ જેમ વધારે દૂર અથવા વધારે સૂક્ષ્મ વસ્તુનો અનુભવ કરાવે તેમ તેમ તેની કિન્મત અધિક અંકાય છે અને શોધમાં વધારો થાય છે. તેમજ કર્મના ક્ષયોપશમથી સત્ત્વ ગુણનો ઉત્કર્ષ થતાં જે જે અંતઃકરણો જ્ઞાનની હદને વિસ્તારે છે, અતીતકાલ અને દૂરવર્તિ વસ્તુનો અનુભવ કરાવે છે, તે અંતઃકરણને લઈને પુરૂષની ઉચ્ચ સ્થિતિ (ઉત્કર્ષતા) લોકમાં મનાય છે; ઉપલા દૃષ્ટાન્તાનુસારે ધર્મની ઉત્કૃષ્ટતા સાધવામાં પણ, ધર્મની વિશાલતા અથવા દૂરદર્શિતા સિદ્ધ કરવી જોઈએ. વિશાલતા એટલે વિસ્તાર અને દૂરદર્શિતા એટલે લાંબી દૃષ્ટિથી જોવું, તે ધર્મ યા ધર્મશાસ્ત્રમાં કેવી રીતે સંભવી શકે? એમ કહાય પૂછો, તો મારે જણાવવું જોઈએ કે, જેથી તમામ લોકોમાં સ્વાસ્થ્ય પ્રસરે તેવી મૈત્રી આદિ ભાવના, સમસ્ત પ્રજાકીય વ્યવહારને ઉન્નત સ્થિતિમાં લાવનાર શુદ્ધ નીતિ, નિષ્પક્ષપાત દૃષ્ટિ, આત્મ ભાવના અગાધિત નિર્દોષ સિદ્ધાન્ત નિરૂ-

પણ, શારીરિક માનસિક અને આત્મિક શુદ્ધિ, ઉપર કહેલ ઉંચા પ્રકારની ભાવના દૃષ્ટિ અને કર્તવ્ય, તેજ ધર્મની વિશાલતા અને દૂરદર્શિતા છે. ઐહિક અને પારમાર્થિક બંને પ્રકારના અભ્યુદય જેથી થઈ શકે તેવી વિશાલ ભાવના, વિશાલ દૃષ્ટિ, અને વિશાલ કર્તવ્ય, જે ધર્મમાં હોય તે ધર્મ વિશાલ કહી શકાય તેવો પ્રધાન કોઈ પણ ધર્મ હોય તો તે જૈન ધર્મજ છે.

મૈત્રી આદિ ભાવના.

જૈન ધર્મમાં મૈત્રી આદિ ભાવનાની ભૂમિ કેવી રમણીય છે ! આલો આપણે ખારીઠ દૃષ્ટિથી ઠંઠક તેનું નિરીક્ષણ કરીએ.

“ પમ્મદોસે નિરાકિચ્ચા, ન વિરુદ્ધેઙ્ગ કેણહ ॥

મળસા વયસા ચેવ, કાયસાચેવ અંતસો ” ॥ ૧ ॥

સૂયગડાંગ સૂત્રના અગીઆરમા અધ્યયનની ઉપલી ગાથામાં શ્રી મહાવીર પ્રભુએ ઉંચામાં ઉંચું ‘મૈત્રીનું’ સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. તેઓ શ્રી એમ ફરમાવે છે કે, કોઈની સાથે પણ (સામા માણસો ગમે તેવા દ્વેષી હોય-વિરોધ વધારવા ચહાતા હોય, તેવાની સાથે પણ) વિરોધ કે કલેશ કરવો નહીં; આંહિ તેમનો એવો આશય છે, કે કલેશ યા ખટપટને જન્મ આપનાર વિરોધ એ માનસિક ભુવનમાં પથરાયેલી શાંતિ અને સમાધિના વાદળને વિખેરી નાંખવામાં પ્રયત્ન પવન રૂપ છે; તેથી સામા માણસોની સાથે વાદવિવાદ અથવા ધર્મગોષ્ઠી કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે માત્ર ત્યાં સુધીજ ગોષ્ઠી લાંબાવવી કે જ્યાં સુધી બંને જણના મન મૈત્રીની મર્યાદા

પણ, શારીરિક માનસિક અને આત્મિક શુદ્ધિ, ઉપર કહેલ ઉંચા પ્રકારની ભાવના દૃષ્ટિ અને કર્તવ્ય, તેજ ધર્મની વિશાલતા અને દૂરદર્શિતા છે. એકદિક અને પારમાર્થિક બન્ને પ્રકારના અભ્યુદય જેથી થઈ શકે તેવી વિશાલ ભાવના, વિશાલ દૃષ્ટિ, અને વિશાલ કર્તવ્ય, જે ધર્મમાં હોય તે ધર્મ વિશાલ કહી શકાય તેવો પ્રધાન કોઈ પણ ધર્મ હોય તો તે જૈન ધર્મજ છે.

મૈત્રી આદિ ભાવના.

જૈન ધર્મમાં મૈત્રી આદિ ભાવનાની ભૂમિ કેવી રમણીય છે ! ચાલો આપણે ખારીક દૃષ્ટિથી કંઈક તેનું નિરીક્ષણ કરીએ.

“ પમ્મદોસે નિરાકિચ્ચા, ન વિરુદ્ધેક્કે કેળહ ॥

મળસા વયસા ચેવ, કાયસાચેવ અંતસો ” ॥ ૧ ॥

સૂયગડાંગ સૂત્રના અગીઆરમા અધ્યયનની ઉપલી ગાથામાં શ્રી મહાવીર પ્રભુએ ઉંચામા ઉંચું મૈત્રીનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે. તેઓ શ્રી એમ ફરમાવે છે કે, કોઈની સાથે પણ (સામા માણસો ગમે તેવા દ્વેષી હોય-વિરોધ વધારવા ચહાતા હોય, તેવાની સાથે પણ) વિરોધ કે કલેશ કરવો નહીં; આંહિ તેમનો એવો આશય છે, કે કલેશ યા ખટપટને જન્મ આપનાર વિરોધ એ માનસિક ભુવનમાં પથરાયેલી શાંતિ અને સમાધિના વાદળને વિખેરી નાંખવામાં પ્રયત્ન પવન રૂપ છે; તેથી સામા માણસોની સાથે વાદવિવાદ અથવા ધર્મગોળી કરવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે માત્ર ત્યાં સુધીજ ગોળી લખાવવી કે જ્યાં સુધી બન્ને જણના મન મૈત્રીની મર્યાદા

રાખતા હોવા જોઈએ; ત્યારે તે પાર પાડવાનો જે સરલ ઉપાય છે તે વીરપ્રભુ બીજા પદમાં બતાવે છે કે “ મિતિ ભૂએસુ કપ્પએ ” સર્વ પ્રાણીઓની સાથે મૈત્રી રાખવી એજ પોતાને અને બીજાઓને સુખ મેળવવાનો સીધો ઉપાય છે. આજ વાતને વધારે વિશદ કરવા શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૬ મા અધ્યયનના ૧૭ મા પ્રશ્ન ઉપર દૃષ્ટિ ફેંકીએ:—

“ સન્વપાણભૂયજીવસત્તેસુ મિત્તિભાવમુપ્પાએદ મિત્તિભાવમુવગ-
એયાવિજીવે ભાવવિસોહિં કાઉણ નિમ્મયે ભવદ્ ”

આ વાક્યમાં મૈત્રીભાવ રાખનાર માણસ જ્ઞાનાદિક જીવ સ્વભાવને યા અધ્યવસાયને વિશુદ્ધ બનાવી શકે છે. અને અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિ થતાં સકલ કર્મનો ધ્વંસ કરી નિર્ભય પદ પામે છે. એ અર્થ બતાવતાં શાસ્ત્રકારે એમ સૂચ્યું કે વિરોધ જ્યારે ભયંકર માર્ગમાં લઇ જાય છે, ત્યારે મૈત્રી ભાવ નિર્ભય પદ અર્પે છે. માટે વિરોધને દૂર કરી મૈત્રી પદનું સેવન કરવું.

જૈન શાસ્ત્રોમાં મોક્ષના અધિકારી પરત્વે કેટલી બધી વિશાલ અને નિષ્પક્ષયાત દૃષ્ટિ વાપરી છે તે નીચેની ગાથાથી વિદિત થશે.

આસંવરો ય સેયંવરો ય । બુદ્ધો વા અહવ અન્નો વા ॥
સમભાવમાવિયળ્પા । લહદ્ મોક્ષ્વં ન સંદેહો ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—દિગંબર હોય ગાહે શ્વેતાંબર હોય; ખુદ્ધ હોય અથવા વેદાન્તી હોય; મુસલમાન હોય કે યાહુદી હોય; શીખ હોય કે ક્રિશ્ચિયન હોય; ગમે તે દેશનો હોય, ગમે તે જાતિનો હોય; પણ

રાખતા હોવા જોઈએ; ત્યારે તે પાર પાડવાનો જે સરલ ઉપાય છે તે વીરપ્રભુ ણીજ પદમાં બતાવે છે કે “ મિત્તિ મૂએસુ કપ્પએ ” સર્વ પ્રાણીઓની સાથે મૈત્રી રાખવી એજ પોતાને અને ણીજઓને સુખ મેળવવાનો સીધો ઉપાય છે. આજ વાતને વધારે વિશદ કરવા શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૯ મા અધ્યયનના ૧૭ મા પ્રશ્ન ઉપર દૃષ્ટિ ફેંકીએ:—

“ સત્ત્વપાણમૂયજીવસત્તેસુ મિત્તિભાવમુપ્પાએઈ મિત્તિભાવમુવગ-
એયાવિજીવે ભાવવિસોહિ કાઉણ નિમ્મયે ભવઈ ”

આ વાક્યમાં મૈત્રીભાવ રાખનાર માણસ જ્ઞાનાદિક જીવ સ્વભાવને યા અધ્યવસાયને વિશુદ્ધ બનાવી શકે છે. અને અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિ થતાં સકલ કર્મનો ધ્વંસ કરી નિર્ભય પદ પામે છે. એ અર્થ બતાવતાં શાસ્ત્રકારે એમ સૂચવ્યું કે વિરોધ ન્યારે લયંકર માર્ગમાં લઇ જાય છે, ત્યારે મૈત્રી ભાવ નિર્ભય પદ અર્પે છે. માટે વિરોધને દૂર કરી મૈત્રી પદનું સેવન કરવું.

જૈન શાસ્ત્રોમાં મોક્ષના અધિકારી પરત્વે કેટલી બધી વિશાલ અને નિષ્પક્ષપાત દૃષ્ટિ વાપરી છે તે નીચેની ગાથાથી વિદિત થશે.

આસંવરો ય સેયવરો ય । બુદ્ધો વા અહવ અન્નો વા ॥

સમભાવમાવિયળ્પા । લહ્હ મોક્ક્સં ન સદેહો ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—દિગંખર હોય આહિ શ્વેતાંખર હોય; બુદ્ધ હોય અથવા વેદાન્તી હોય; મુસલમાન હોય કે યાહુદી હોય; શીખ હોય કે ક્રિશ્ચિયન હોય; ગમે તે દેશનો હોય, ગમે તે જાતિનો હોય; પણ

રાખતા હોવા જોઈએ; ત્યારે તે પાર પાડવાનો જે સરલ ઉપાય છે તે વીરપ્રભુ ણીજ પદમાં ગતાવે છે કે “ મિત્તિં ભૂએસુ કલ્પમે ” સર્વ પ્રાણીઓની સાથે મૈત્રી રાખવી એજ પોતાને અને ણીજઓને સુખ મેળવવાનો સીધો ઉપાય છે. આજ વાતને વધારે વિશદ કરવા શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ૨૯ મા અધ્યયનના ૧૭ મા પ્રશ્ન ઉપર દૃષ્ટિ ફેંકીએ:—

“ સવ્વપાણભૂયજીવસત્તેસુ મિત્તિભાવમુપ્પાએદ મિત્તિભાવમુવગ-
એયાવિજીવે ભાવવિસોહિ કાઉણ નિમ્મયે ભવદ્ ”

આ વાક્યમાં મૈત્રીલાવ રાખનાર માણસ જ્ઞાનાદિક જીવ સ્વભાવને યા અધ્યવસાયને વિશુદ્ધ બનાવી શકે છે. અને અધ્યવસાયની વિશુદ્ધિ થતાં સકલ કર્મનો ધ્વંસ કરી નિર્ભય પદ પામે છે. એ અર્થ ગતાવતાં શાસ્ત્રકારે એમ સૂચ્યું કે વિરોધ ન્યારે ભયંકર માર્ગમાં લઇ જાય છે, ત્યારે મૈત્રી લાવ નિર્ભય પદ અર્પે છે. માટે વિરોધને દૂર કરી મૈત્રી પદનું સેવન કરવું.

જેન શાસ્ત્રોમાં મોક્ષના અધિકારી પરત્વે કેટલી બધી વિશાલ અને નિપક્ષપાત દૃષ્ટિ વાપરી છે તે નીચેની ગાથાથી વિદિત થશે.

આસંવરો ય સેયંવરો ય । બુદ્ધો વા અહવ અન્નો વા ॥

સમભાવમાવિયપ્પા । લહ્હ મોક્ખં ન સદેહો ॥ ૧ ॥

ભાવપ્રાર્થ:—દિગંખર હોય આહિ શ્વેતાંખર હોય; ખુદ્ધ હોય અથવા વેદાન્તી હોય; મુસલમાન હોય કે યાહુદી હોય; શીખ હોય કે ક્રિશ્ચિયન હોય; ગમે તે દેશનો હોય, ગમે તે જાતિનો હોય; પણ

જો તેની આત્મભૂમિમાં સર્વોંશે મૈત્રીભાવ કે સમાન ભાવનાના શુભ અંકુરો સ્પુરી નીકળે, તો તે મોક્ષપદનો અધિકારી બની શકે છે.

બીજા ધર્મવાળા જ્યારે પોતાના ધર્મમાં દાખલ થનારનેજ મુક્તિ મળવાનું કહે છે, ત્યારે જૈનધર્મ “સ્વલિંગ સિદ્ધા, અન્ય-લિંગ સિદ્ધા” ઇત્યાદિ વાક્યથી બહારના લિંગ (વેષ) નો પક્ષપાત રાખ્યા વગર, સમાનભાવ કે મૈત્રી ભાવનાથી અંતરાત્માની વિશુદ્ધિ કરનાર ગમે તે ધર્મવાળાને મોક્ષ મળવાનું કહે છે, એ જૈન ધર્મની કેટલી બધી નિષ્પક્ષપાત દૃષ્ટિ છે! તે દૃષ્ટિ જૈનધર્મને વધારે વિશાળ બનાવનાર એટલા માટે છે કે, તે ભાવના અને દૃષ્ટિ, પારલૌકિક યા આત્મિકોન્નતિની સાથે ઐહિક, આર્થિક અને નૈતિક સ્થિતિ ઉપર બહુજ ઉંચી અસર કરે છે. જ્યારે જન-સમાજમાં પરસ્પર વિરોધભાવ વર્તતો હોય, ત્યારે કોઇ પણ શાંતિથી બેસી શકતું નથી, વ્યાપાર હુન્નર કે ઉદ્યોગની શુભ ખીલવણી થતી નથી, એક બીજાના પ્રશંસનીય કાર્યને મદદ મળતી નથી; પડતાને આલમ્બન મળતું નથી કિંગહુના, એક બીજાનું અહિત ચિંતવવાથી અને અહિત કરવાથી પ્રજાની અધોગતિ યા આર્થિક પડતી થાય છે. તેવે વખતે જૈનધર્મે ભાર દઇને બતાવેલી ઉપલી મૈત્રી ભાવના પ્રજામાં પરસ્પર સુલેહનું સિંચન કરી, બધ થયેલ પરોપકારના દ્વારને ધક્કો મારી, સ્વાર્થથી સંકુચિત થયેલી લોકોની દૃષ્ટિને વિશાળ બનાવી, શાન્તિના પવન વડે અશાંતિ અને વિરોધરૂપ કચરાને વિખેરી નાખી, આર્થિક અને નૈતિક અભિવૃદ્ધિનો માર્ગ ખુલ્લો કરી આપે છે, વ્યાવહારીક ઉન્નતિના મેદાનમાંથી પારમાર્થિક

ઉન્નતિના ખગીયામાં લંઈ જાય છે, અને સુંદર કૃષ્ણોત્તુ આસ્વાદન કરાવે છે.

એ બધી હકીકત ધ્યાનમાં રાખીને જૈનશાસ્ત્રે મૈત્રી ભાવનાને મુખ્યપદ આપેલું છે, કે જે ભાવના શાસ્ત્ર દૃષ્ટિને વિશાલ બનાવે છે.

અહિંસા.

મૈત્રી ભાવનાની પેઠે જૈન ધર્મના મુખ્ય અંગ તરીકે પંકાયત્રી અહિંસાવૃત્તિ પણ ઐહિક અને પારમાર્થિક અભ્યુદય સાધનારી હોવાથી જૈન દૃષ્ટિની વિશાલતા સાધે છે.

જુઓ આચારાંગ સૂત્રના ચોથા અધ્યયનમાં તેતુ કેવું ઉચ્ચ સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે:—

“સેવેમિ જેય અતીતા જેય પડુપણા જેય આગમિસ્સા અર-
હંતા મગવંતો તે સઘ્વેવિ એવમાદ્દસ્યતિ, એવં માસંતિ, એવં
પણ્ણવેતિ, એવં પરુવેતિ, સઘ્વે પાણા, સઘ્વે મૂયા, સઘ્વે જીવા,
સઘ્વે સત્તા, ન હંતવ્વા, ન અજ્ઞાવેયવ્વા, ન પરિતાવેયવ્વા, ન
ઉદ્ધવેયવ્વા, ”—

અર્થ:—અતીત, વર્તમાન અને ભવિષ્યકાલના સર્વ તીર્થ-
કરોની એવી આજ્ઞા છે કે કોઈ પણ પ્રાણીભૂત જીવ કે સત્ત્વને
હુઃખ આપવું નહીં, હકુમત ચલાવવી નહીં, પરાધીન બનાવવા
નહીં, પરિતાપ ઉપજાવવો નહીં, કિંમહુના કોઈની પણ લાગણી
હુઃખાય-નુકશાન થાય તેવી વર્તણૂક રાખવી નહીં, અને કોઈ
પણ જાતનો ઉપદ્રવ કરવો નહીં.

ઉપલી આજ્ઞામાં કેટલી મહત્તા સમાયલી છે ! જ્યારે એક દેશમાં વસતી પ્રજામાં પરસ્પર કોલાહલ મચે છે ણંડ જાગે છે, એક ખીજની પાયમાલી કરવા કૂરતાનો ઉપયોગ થવા માંડે છે, તેવા કટાકટીના વખતમાં લોકોનાં હૃદયની ઉંડી લાગણીમાં જો ઉપલી નિર્દોષ આજ્ઞાનું રહસ્ય રોપવામાં આવે, તો તેથી જન સમાજને કેટલો લાભ થાય ! અને તેથી પ્રજા અને રાજ્યની કેટલી સલામતી જળવાય ! એકંદર સર્વને સુલેહની સાથે શાંતિનો લાભ મળે છે. આ તો અનુભવ સિદ્ધ છે કે જ્યારથી જૈન શાસ્ત્રના નિર્જરમાંથી અહિંસા ભાવનાનો ઝરો ચારે તરફ પ્રસર્યો, ત્યારથી યજ્ઞ નિમિત્તે થતો પશુવધ અટક્યો. પાંજરાપોળ વગેરેની સ્થાપના થઈ, અને નિરાશ્રિત માણસોના રક્ષણને માટે ઉપાયો ચોળ્યા. આ બાબતોમાં જૈનિઓની દયા સંબંધી સંસ્થાઓજ પુરાવા રૂપ છે. એટલા માટે જૈનશાસ્ત્રમાં દર્શાવેલી ઉંચા પ્રકારની અહિંસક વૃત્તિ પણ જૈનદૃષ્ટિને વિશાલ બનાવવામાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે.

નીતિમંદિર.

સત્ય એ નીતિનું પરમ અંગ છે, અને તેને ઉંચામાં ઉંચા સદ્ગુણ તરીકે હૃદય મંદિરમાં ધારણ કરવા જૈનશાસ્ત્ર ઉપદેશ કરે છે. જુઓ આચારાંગ સૂત્રના ત્રીજા અધ્યયનમાં:—

“ વહું ચ ચલુ પાવકમ્મં, પગહં સચ્ચંસિ ધિતિં કુવ્વહ ॥

એત્થોવરએ મેહાવી, સવ્વં પાવકમ્મ ઝોસહ ॥ ૧ ॥ ”

અર્થ:—ધણો વખત પાપિષ્ટ પ્રવૃત્તિ કરીને તેનાથી નિવૃત્તિ પામવાને ઇચ્છનાર માણસને ઉદ્દેશીને વીરપ્રભુ કહે છે કે, પૂર્વે ધણું

પાપ કર્મ કર્યાં છે. એમ જાણી જો તે તરફ તિસ્કાર છૂટતો હોય, અને લાગેલાં કર્મો દૂર કરવાં હોય, તો દ્રવ્યને કે પ્રાણને ભોગે પણ ધીરજ રાખી સત્યનો આશ્રય કર! સત્ય એજ પરમ તેજ છે; સત્ય એજ પરમ ણલ છે; સત્ય એજ પરમ ધર્મ છે; અને સત્ય એજ પરમ ધન છે. એવો નિશ્ચય મનમાં કરી સત્યને મજબુત પણે વળગી રહેવામાં, તારી પાસે જેટલી ધીરજ હોય તેના કરતાં પણ વધારે ધીરજ રાખ! સત્યમાં તત્પર રહેલો બુદ્ધિમાન પુરૂષ સર્વ કર્મનો ધ્વંસ કરી પરમ પદને પામે છે.

એજ વાત વધારે સ્પષ્ટતાથી તેજ અધ્યયનમાં કહેલી છે:—

“ પુરિસા સચ્ચમેવ સમભિજાણાહિ સચ્ચસ્તાણાએ સે ઉવાઠ્ઠિએ સે મેહાવી મારં તરાતિ સહિતે ધમ્મમાદાય સેયં સમણુપસ્સતિ ”

અર્થ:—હે પુરૂષો! સત્યને સારી રીતે સમજો, તેના ફરમાનો પાળો. જે પુરૂષ સત્યનાં ફરમાનો કબુલ કરી, તે પ્રમાણે વર્તે છે, તે મૃત્યુની સત્તાને ઉલ્લંઘી મોક્ષપદને પામે છે.

તેવીજ રીતે શ્રી પ્રશ્નવ્યાકરણસૂત્રમાં બ્રહ્મચારી અને સત્યવાદીને ભગવત્પુણ્ય માનવામાં આવ્યા છે.

ઉપલાં વાક્યોમાં સત્યને મોક્ષના સાધન તરીકે મનાવતાં વીરપ્રભુએ આદરવા લાયક ઉંચામાં ઉંચા સદ્ગુણ તરીકે સત્યનું સમર્થન કરી નીતિનો પાથો પુરતી રીતે મજબુત કર્યો છે. પ્રામાણ્યકતા પરત્વે પણ જૈન શાસ્ત્રનો બહુ ઉંચો અભિપ્રાય છે. બુદ્ધો શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના ત્રીજા અધ્યયનની બારમી ગાથા:—

“ સોહિ ઉજ્જયભૂયસ્સ । ધમ્મો સુદ્ધસ્સ ચિદ્ધૃ ॥
નિવ્વાણં પરમ જાહ । વયં સિત્તેવ પાવએ ॥ ૧ ॥ ”

અર્થ:—ચિત્તમાં જેવા વિચારો ઉદ્ભવે, તેવાંજ વચનો બોલાય, અને તેવીજ કાયિક પ્રવૃત્તિ થાય આમ મન, વચન અને કાયાની ત્રિપુટી એક રૂપ થાય, તેનું નામ “ઋણુતા” યા “પ્રામાણિકતા” છે. આવી પ્રામાણિકતા જેનામાં છે, તેજ માણસ અંતઃકરણ અને આત્માની શુદ્ધિ કરી શકે છે; અને તેના હૃદયમંદિરમાંજ ધર્મની સ્થિતિ થઈ શકે છે. શુદ્ધિ પૂર્વક ધર્મનો સ્થાયિભાવ થાય તો તે નિર્વાણ પદને પામે છે, યા જીવન્મુક્ત થાય છે. પણ તે બધાનો આધાર પ્રામાણિકતા ઉપર છે. પ્રામાણિકતાનો આવો ઉચ્ચ ઉપદેશ હોવાથીજ, ભૂતકાલીન શ્રાવકોનાં ચરિત્રો પ્રામાણિકતાથી પરિપૂર્ણ દૃષ્ટિગોચર થાય છે. શ્રી ભગવતી સૂત્રના ણીજ શતક અને પાચમા ઉદ્દેશમાં તુંગીયા નગરીના શ્રાવકોના ચરિત્રનું નિરીક્ષણ કરો. તેમની કેવી હૃદયશુદ્ધિ હતી? તેઓ કેટલા બધા લોકોના વિશ્વાસને પાત્ર ગણ્યા હતા? કોઈને પણ ઘેર જતાં તેના ઘરમાં ગમે તેવી વસ્તુઓ છુટી પડી હોય, પણ લેશ માત્ર શંકા લાવવાનું તેમના સંબંધમાં કાંઈ કારણ બનતું? નહીંજ. “ સ્ફટીક હૃદયા” એ વિશેષણ તેમને અક્ષરે અક્ષર લાગુ પડે છે. શ્રીઠાણાંગ સૂત્રના ચોથા ઠાણામાં ચાર પ્રકારના ઘડામાં “ અમૃતનો ઘડો અને અમૃતનું ઢાંકણું” એ પ્રકારના ઘડાની ઉપમા શ્રાવકોને બરાબર લાગુ પડે છે; શ્રાવકોનાં બાર “ વ્રતો” પૈકી ણીજી ‘વ્રત’ પ્રામાણિકતાનોજ નમુનો છે. ખોટા લેખ લખવાની અને ખોટી સાક્ષી પુરવાની તેમાં સાફ મનાઈ કરવામાં આવેલી છે. આ બધી હકીકતથી જૈનીઓના નીતિ મંદિરની રમણીયતા સિદ્ધ થતાં જૈન શાસ્ત્રની વિશાલતા

સિદ્ધ થાય છે. કેમકે, તેવાં શાસ્ત્રોથી અને તદનુસાર વર્તનથી જનસમાજને આર્થિક અને નૈતિક મહાન્ લાભ મળે છે. પારમાર્થિક લાભનું તો પૂછવુંજ શું? એ વાત વિચારશીલ માણસો સારી પેઠે સમજે છે, જેથી વધારે વિસ્તાર કરી પત્રનો ઉપયોગી ભાગ રોકવો ઉચિત ધારતો નથી. જેમની ભૂતકાલ જોવાની અને પરખવાની શક્તિ છે, તેઓ તો ઉપલા કથનથી, નીતિ મંદિરના કયા શિખર સુધી જૈન દૃષ્ટિ પહોંચી છે તેનો નિશ્ચય કરી લેશે, એમ નિઃસંશય આશા રખાય છે.

‘ આત્મભાવના.’

જૈનશાસ્ત્રોમાં દર્શાવેલી આત્મભાવના યજ્ઞ વિશાલતાનો નમુનો છે. શ્રી આચારાંગ સૂત્રના બીજા અધ્યયનનું નીચેનું વાક્ય તે નમુનાની લબ્યતામાં પૂરણી કરે છે:—

“ આયત્થો વહિયા પાસ તમ્હા ણ હંતા ણ વિચાયએ ” इति.

“ આત્મવત્ સર્વ ભૂતેષુ ” “ આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર ”

એ ગીતાના વાક્યને લગતું ઉપલું આચારાંગનું વાક્ય અતિ ઉચ્ચ આશયથી આપણને યોધે છે. એટલે કે પોતામાં સુખ અને દુઃખ પરત્વે પોતાની જેવી ભાવના હોય તેવીજ ભાવનાથી બીજાના સુખ દુઃખ તરફ જોવું જોઈએ. અર્થાત્ આત્મા સર્વ સરખા હોવાથી મને જેમ સુખ ઇષ્ટ અને દુઃખ અનિષ્ટ છે, તેમ બીજાઓને સુખ ઇષ્ટ અને દુઃખ અનિષ્ટ છે; માટે કોઈને દુઃખ આપવું નહીં. કોઈની ઘાત ત્રિંતવવી નહીં.

આચારાંગના ણીજ અધ્યયન અને દર્શવૈકલિકના છઠ્ઠા અધ્ય-
યનનાં નીચેનાં વાક્યો ઉપલા અર્થને મજબુત ટેકો આપે છે:—

“ સન્નેસિં જીવિયં પિયં ” (આ० અ० ૨) “ સન્ને જીવાવિ
इच्छन्ति, जीविउं न मरिजिउं ॥ तम्हा पाणवहं घोरं, निगंश्था
वज्जयन्ति णं ” ॥ ૧ ॥ (૬૦ અ० ૬)

ઉપલાં વાક્યો સમાનભાવ અને આત્મભાવનો ઉત્તમ યોધ
આપતાં પ્રાણીવધનિવૃત્તિ અને પરોપકારનો ઉમદા પાઠ શીખવે
છે; તે એમ સૂચવે છે કે જેમ તમે સુખની ઇચ્છાથી પોતાને
માટે સુખ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરો છો, તેવીજ રીતે ણીજએના
હુઃખની નિવૃત્તિ અને સુખની પ્રાપ્તિ માટે યત્ન કરો. આનુંજ
નામ પરોપકાર છે. જેના ઉપર દેશ, કોમ, નીતિ, ધર્મ અને
આત્માના અભ્યુદયનો આધાર રહેલો છે તેવા પરોપકારની ભાર
કંઈને ભલામણુ આપનાર શાસ્ત્ર, અત્યન્ત દીર્ઘદૃષ્ટિવાળું નથી એમ
કોણ કહી શકે ? કોઈજ નહીં.

સાયન્સની સાથે મળતાપણું.

પુરાવા અને પ્રમાણથી વસ્તુસિદ્ધિ બતાવનાર હાલના સાયન્સ
(પદાર્થવિજ્ઞાનશાસ્ત્ર) ની સાથે કોઈ પણ પ્રાચીન શાસ્ત્રોનાં તત્વોનું
વધારે મળતાપણું હોય તો તે જૈનશાસ્ત્રનાં તત્વોનું છે.

સિદ્ધ વિજ્ઞાનવાદી જેમ જગત્ ઇશ્વર કે ણીજ કોઈનું કહેલ
નથી એમ માને છે તેમ જૈન દર્શની પણ જગત્ કોઈનું બનાવેલ છે
એમ નહિ માનતાં અસત્ત્વં સત્ થત્તું નપી અને સત્ત્વં અસત્

થતું નથી એ નિયમને અનુસરી જગત્ને અનાદિજ માને છે. પર્યાયને મુખ્યતા આપનાર પર્યાયાર્થિક નયને અનુસારે પદાર્થોનો અય કે અપચય, વૃદ્ધિ કે હાનિ સંભવે ખરી; પણ દ્રવ્ય તો મુખ્યતા અર્પનાર દ્રવ્યાર્થિક નયથી જોતાં કોઇ પણ પદાર્થનો નાશ થતો નથી અને ઉત્પત્તિ પણ નથી. જે ઉત્પત્તિ ને નાશ દેખાય છે તે મૂલ વસ્તુના નહીં, પણ તે વસ્તુના પર્યાયો અને ધર્મોનોજ ઉત્પત્તિ વિનાશ છે. ધર્મ અને ધર્મોનો કંઈક અંશે અલેદ છે, તેમ કંઈક અંશે લેદ પણ છે. માટે ધર્મના નાશથી કે ઉત્પત્તિથી ધર્મોનો નાશ અને ઉત્પત્તિ થતાં નથી; ઘડાનું મૂલ દ્રવ્ય (માટી) ઘડા પહેલાં પણ છે અને પછી પણ રહેશે. કુંભારથી ઘડાની ઉત્પત્તિ કે લાઠડાથી થતો તેનો નાશ, તે ઘડારૂપ પર્યાયના ઉત્પત્તિ અને વિનાશ છે; પણ માટીના નહીં. માટી અથવા તેના પરમાણુઓ જેમ ત્રણે કાલમાં નિત્ય અને શાશ્વત છે, તેમ તેમાં ઘટરૂપ પર્યાયનું પણ અસ્તિત્વ રહેલું છે. પણ તે તિરોભાવ રૂપે છે, અવ્યક્ત છે. આવિર્ભાવ જ્યારે થાય છે ત્યારે તે પર્યાય વ્યક્ત અને દૃશ્ય થાય છે, તેને આપણે ઉત્પત્તિ કહીએ છીએ. ટુંકામાં કહીએ તો આવિર્ભાવ અને તિરોભાવજ પદાર્થના ઉત્પત્તિ અને વિનાશ છે. તળાવના પાણીમાં માણસ ડુગકી મારે છે ત્યારે બાહારના માણસોની દૃષ્ટિએ અદૃશ્ય થઈ જાય છે, પણ સર્વથા નષ્ટ થઈ શકે નહીં, આને આપણે તિરોભાવ કહી શકીએ અને માણસ પાછો પાણીની સપાટી ઉપર આવી દૃશ્ય થયે, તેને આવિર્ભાવ કહી શકાય. આ પ્રકારનો તિરોભાવ તે સર્વથા નાશ નથી. તેમ આવિર્ભાવ તે સર્વથા ઉત્પત્તિ નથી; અને હોય તો તે પણ પર્યાયના છે પણ દ્રવ્યના તો નહીંજ. તેમજ

જગત્ માત્રનો પર્યાય રૂપે, ચય અપચય, અને ઉત્પત્તિ વિનાશ, થાય છે. પણ મૂલ દ્રવ્ય રૂપે તો ત્રણે કાલમાં છેજ—નિત્ય છે. આ પ્રસંગે નયવાદ પૂર્વક વસ્તુસ્થિતિ પરત્વે ઘણું કહેવું જોઈએ. પણ તેમ કરતાં પ્રસંગાન્તર થઈ જતાં વિસ્તાર વધી જાય, જેથી પ્રતિજ્ઞાનુસાર આંહિ એટલુંજ જણાવવું જોઈએ કે પરિણામવાદ કાર્યકારણવાદ અને જગત્કર્તૃત્વવાદમાં, જૈનશાસ્ત્ર અને સાયન્સનો એકજ મત છે, તેમજ સૂક્ષ્મ જંતુઓના સંબંધમાં પણ એકજ મત છે. જૈનશાસ્ત્ર જે સૂક્ષ્મ જંતુઓના સંબંધમાં કહે છે, તે તે સિદ્ધપદાર્થવાદીઓ યંત્રાદિ દ્વારા પ્રત્યક્ષ કરી બતાવે છે. પાણી અને વીર્યની અંદર સૂક્ષ્મદર્શક યંત્ર વડે સૂક્ષ્મ જીવો સ્પષ્ટ દેખાય છે. (જે જીવોનું અસ્તિત્વ જૈનશાસ્ત્ર પ્રતિપાદન કરે છે.) પ્રતિ-દિવસે નવી નવી શોધો થતાં જેમ જેમ સૂક્ષ્મ જંતુઓ જુદી જુદી જાતના સિદ્ધ થતા જશે તેમ તેમ જૈનશાસ્ત્રની ખુબીઓ, લોકોની નજરે સ્પષ્ટ થતી જશે. પણ આજ સુધી સૂક્ષ્મ જંતુઓની બાબતમાં વર્તમાન સાયન્સનું જૈનશાસ્ત્રો સાથે જેટલું મળતાપણું છે, તેટલું બીજા કોઈની સાથે નથી. મળતાપણું દર્શાવી શકાય તેવા સ્થળો જૈનશાસ્ત્રમાં અનેક છે; પણ આંહિ વધારે લાંબાણુ ન કરતાં “શબ્દ” (V0100) ની માન્યતા પરત્વેજ સરખામણી કરીશું. જ્યારે અન્ય દર્શનકારો, શબ્દને અમૂર્ત અને આકાશનો ગુણુ છે એમ માનતા, ત્યારે જૈનશાસ્ત્ર શબ્દને પુદ્ગલ સ્વરૂપ મૂર્ત તરીકે સ્વીકારતું હતું. જુઓ નંદીસૂત્રમાં “પુઠં સુણેઈ સદં” શબ્દનો ઠણુંપુટની સાથે સંબંધ થયેજ ગ્રહણ થઈ શકે છે; અને તે મૂર્ત વગર થઈ શકે નહીં. તે ઉપરથીજ શબ્દની પુદ્ગલસ્વરૂપતા અને

મૂર્તતા સિદ્ધ થાય છે. આમ જૈનશાસ્ત્ર માને છે, તે વાત વર્તમાન સાયન્સ સિદ્ધ કરી બતાવે છે. તાર યંત્રથી હજારો ગાઉ સુધી શબ્દો જાય છે. ક્ષેનોગ્રાફમાં શબ્દો રોકાય છે. તે મૂર્ત વગર કેમ બની શકે? નજ બની શકે. ત્યારે આજનું 'સાયન્સ' 'શબ્દ' ને જે સ્વરૂપે માને છે તેજ સ્વરૂપ હજારો વર્ષ પહેલાં જૈનશાસ્ત્રે દર્શાવ્યું છે. હજારો વર્ષો વીત્યા છતાં, જેની તત્ત્વભૂમિ અખંડતાથી આજ સુધી નિશ્ચલ રહી સિદ્ધવિજ્ઞાનીઓની સાથે ટક્કર ઝીલે, તે સુંદર તત્ત્વભૂમિથી ભૂષિત થયેલ શાસ્ત્રની દીર્ઘ-દર્શિતા અને વિશાલતામાં કેાણુ વાંધો લઇ શકે તેમ છે ?

શુદ્ધિ.

જે લોકો જૈનીઓ ઉપર એવો આરોપ મુકે છે કે “ બીજી રીતે જૈનદૃષ્ટિ લલે વિશાલ હો; પણ શરીરદૃષ્ટિ શુદ્ધિના વિષયમાં જૈનશાસ્ત્રદૃષ્ટિ સંકુચિત છે; અન્યથા, જૈનીઓના આચારમાં આટલી મલીનતા પ્રતીત થાય છે તે ન થાય ” આ કથન પણ અબોધની નિશાની છે. જૈનશાસ્ત્રમાં સ્વચ્છતા રાખવા માટે જેટલો ઉપદેશ છે તેટલો બીજે કયે ઠેકાણે છે ? જ્યાં લેશ માત્ર અશુચિ હોય, ત્યાં શાસ્ત્રીય એક અક્ષરનો પણ ઉચ્ચાર કરવાની જૈનશાસ્ત્ર સાફ મનાઈ કરે છે. બુદ્ધો ઠાણાંગ સૂત્રને દશમે ઠાણે:—

“ દસવિદે ડરાલિપ અસદ્માદ પળ્લન્તે, તે જહા—અદ્દિ મંસે સોણિપ અસુહસામંતે ઇત્યાદિ ”

સાંભળવા આવનારાઓ પૈકી કોઈનું શરીર વસ્ત્ર વગેરે લેશ માત્ર પણ લોહી વગેરેના ગિંદુથી ખરડાયલ હોય તો ત્યં

સ્વાધ્યાય (શાસ્ત્રનું વાંચન વગેરે) ન થઈ શકે. જો અસઝાયમાં પણ સ્વાધ્યાય કરવામાં આવે તો “અસઝાધ્યે સઝાધય” એ વચનાનુસારે જ્ઞાનનો અતિચાર—દોષ લાગે છે અને જ્ઞાનાતિચાર લાગવાથી, શ્રોતા અને વક્તા બંનેને ‘જ્ઞાનાવરણીય ઈર્મ’ બંધાય છે. ઉપરની વાત જણાવતાં ભગવંતે શું એમ ન સૂચવ્યું કે અશુદ્ધિ-વાળાએ અશુદ્ધિ દૂર કર્યા વગર, વ્યાખ્યાન આદિના પ્રસંગમાં ન જવું? એટલા માટેજ ભગવતી આદિ મૂત્રોમાં શ્રાવકોનાં ચરિત્રો વિષે જ્યારે શ્રાવકો ભગવાનને વાંદવા અને વ્યાખ્યાનાદિ સાંભળવા ગયા છે ત્યારે “જ્ઞાયા કયલિકમ્મા” અર્થાત્ નાહી-ધોઈ શુદ્ધ પવિત્ર થઈને ગયા છે. એ ઈથન ઠેકાણે ઠેકાણે ઈથું છે. મલીનતાની આશંકા દૂર કરવા વધારે પુરાવા જોઈતા હોય, તો શ્રાવક ચરિત્રના તે તે આલોચના દૃષ્ટિગોચર કરો; એટલે નિશ્ચય થશે કે શુદ્ધિના સંબંધમાં જૈનશાસ્ત્રનો કેવો ઉંચો અભિપ્રાય છે. અલગત એટલું છે કે ખીજાઓ જેમ સ્નાનાદિકને ધર્મના એક અંગ તરીકે સ્વીકારે છે અને સ્નાનાદિક ન કરે તો ‘પ્રત્યવાય’ (પ્રાયશ્ચિત્ત લાગે તેવું પાપ) લાગે એમ માને છે, તેમ જૈનશાસ્ત્ર સ્નાનાદિકની ક્રિયાને ધર્મના અંગ તરીકે, અને તેને વિરહ પ્રત્યવાય પ્રસંગ સ્વીકારતું નથી. પરંતુ એટલું તો માન્ય છે કે ગૃહસ્થને સ્નાનાદિકથી બાહ્ય-શુદ્ધિ થાય છે, અને વખતે તેથી આત્મસ્ય અને પ્રમાદના ધસારા રૂપ આંતરશુદ્ધિ પણ સંભવે; એટલુંજ નહીં પણ સ્વાધ્યાય પ્રતિ-બંધક અશુચ્યાદિ દૂર કરીને સ્વાધ્યાયનું નિમિત્ત પણ થાય છે.

આવી રીતે સ્વચ્છતાના ઉત્તમ યોગ આપનાર શાસ્ત્ર ઉપર મલીનતાનો યોગ આપવાનો આક્ષેપ મુકવો તે પ્રામાણિક અને સત્યવાદી માણસ ઉપર જીઠાણાનો આરોપ મુકવા બરાબર છે.

જે કે વર્તમાનમાં એકાન્તિક બોધની અવળી અસરથી કેઇ માણસનો અવિવેક મિશ્રિત, અશુદ્ધ પણ બાહ્યાચાર હશે, કે જે બાહ્યાચારે જૈનશાસ્ત્ર તરફ મલીનતાના આક્ષેપપુરઃસર હલકો અભિપ્રાય બાંધવાની બીજાઓને (અન્ય દર્શનીઓને) તક આપી. પણ આંહિ મારે જણાવવું જોઈએ કે પ્રેક્ષાવાન વિવેકી પુરૂષોએ અભિપ્રાય બાંધતી વખતે, એક વ્યક્તિ તરફ ધ્યાન ન આપતાં, શાસ્ત્રો ઉપર દીર્ઘદૃષ્ટિ પ્રસારી નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. અને તેમ થશે તો ઉપલો દોષ તેવી અમુક વ્યક્તિઓનો છે પણ શાસ્ત્રનો નથી એમ ખાત્રી થશે.

ઉપલી હકીકતથી નિશ્ચય થયો હશે કે, સ્વચ્છતા અને શુદ્ધિ પરત્વે જૈનશાસ્ત્રો કેવો ઉંચો અભિપ્રાય ધરાવે છે અને તે બીના જૈનદ્રષ્ટિની વિશાલતાની સાબીતી આપે છે. જૈનશાસ્ત્રમાં તત્વવાદ પણ અતિ ઉચ્ચતર છે એ પણ આંહિ બતાવવું જોઈએ, પણ તે વિષય અત્યન્ત ગહન હોવાથી, વિસ્તાર વગર સમજાય તેમ નથી; અને વિસ્તાર કરવા જતાં લેખનું બહુ લંબાણ થાય કે જેથી વખતે વાચક વર્ગને કંટાળો આવી જાય. એટલા માટે આ વખતે આટલેથી વિષયની પૂર્ણાહુતિ ઠરું છું.

સુજોષુ કિં બહુનાં ? ॐ શાંતિ : શાંતિ . શાંતિ :

लेख ६ ठो (संस्कृतभां)

उपदेशसाफल्यम्.

(ता. १३-११-१९०८ ना जैनसभाचारभां प्रकट थयेस.)

वसन्ततिलका.

अस्मान्सदा वितर शान्तिजिनेश शान्ति ।
चन्द्रप्रभ क्षिप सुबोधदिनेशकान्तिम् ॥
भित्त्वा मलं विमलनाथ दिश प्रकाशं ।
वीर्यं प्रयच्छ खलु वीरजिनाऽविनाशम् ॥ १ ॥

आधुनिकोपदेशदिशा.

प्रवर्तते खलु यस्यां दिशि संप्रत्युपदेशकानां वाग्व्यापारः,
सा दिशा प्रभवति किं पारमार्थिकश्रेयःसाधकसामाजिकव्यवहार-
विशुद्धिं साधयितुम् ? । नच व्यवहारविशुद्ध्यभावे का क्षतिरिति
वाच्यम् । साधनमन्तरेण साध्यासिद्धेः । दृश्यते किल यत्रोत्तम-
व्यवहारबलसमुत्पन्नार्थिकोन्नतिस्तत्रैव धार्मिकनीतिस्थायिभावः ।
निश्चीयते तावता सामाजिकव्यवहारबलस्य पारमार्थिकश्रेयःसाध-
नत्वं, तथाच साध्यनिर्देशात्पूर्वं साधनमार्गदर्शनस्यावश्यकत्वेन
निरुक्तदिशायां बहुनांशेन भवति साधनमार्गान्वेषणम्.

स्थानकवासिसमाजस्थित्यवलोकनार्थं प्रसारिता दृष्टिस्तु निश्चाययति प्रचलितोपदेशपद्धत्याः प्रायो व्यवहारोन्नत्यसाधकत्वम् । तत्र मुख्यतया कारणत्रयमुपलभ्यते ।

कारणत्रयी.

१ व्यावहारिकोन्नतिविषयकोपदेशे त्यागिनामधिकारो नास्तीति केप्राश्चिच्छ्रोतॄणां वक्तॄणाञ्च मान्यता ।

२ कालप्रवाहानुसारेणोन्नतीप्सया प्रचलितजनप्रवाहेण सह गमनं स्वप्रतिष्ठाहानिकरमिव मत्वा, शास्त्रविहितमपि देशकालानुसरणमनादृत्याद्यावधि कालवैचित्र्यक्रीडां निरीक्षितुमुपदेशकानां दृष्टिनिमीलनम् ।

३ सङ्कुचितबुद्ध्याभिमतैकगुरुरूपक्षपातितयोपदेशकान्तराणां हितपथ्यवचनेष्वपि श्रोतॄणामनास्था, यत्किञ्चित्स्वार्थाक्रान्तत्वेन वक्तॄणां श्रोतृपारतन्त्र्यं वा ।

विचारणीयञ्चात्र किञ्चिद्विस्तरशो वस्तुतत्त्वम् ।

प्रथमकारणपरिष्कारः

प्रतिपादयन्ति ये व्यावहारिकोपदेशानौचित्यं त्यागिनां, प्रष्टव्याः खलु ते । केवलनिवृत्तिधर्माविलम्बनेन गृहिणां किं यतिवन्निर्वाहो भवितुमर्हति ? । व्यावहारिकोच्चस्थितिविरहेऽस्वस्थ-

तथा गृहिणां निवृत्तिधर्मपालनं किं संभवति ? यद्देशो यद्राज्यञ्च प्रचुरतर प्रबलान्यतीर्थिकाक्रान्तं, तस्मिन् देशे राज्ये च धर्मानु-
यायिनामार्थिकराजकीयोच्चस्थितिं विना स्वधर्मरक्षणं किं सम्भ-
वति ? । किं सामाजिकोच्चव्यवहारशिक्षणं विनाऽऽर्थिकनैतिकरा-
जकीयोच्चस्थितिः कुत्रापि दृश्यते ? । धर्मप्रचारपूर्वकशासनो-
न्नतिश्च गृहिणामार्थिकवलं विना किं सम्भवति ? ।

सर्वेषां प्रश्नानां प्रत्युत्तरे नकाराश्रयणे साक्षात्स्वीकृतमेव
गृहिणामुच्चव्यवहारशिक्षणावश्यकत्वम् । व्यावहारिकशालास्वेव
तादृशशिक्षणं प्राप्नुवन्ति गृहिणस्तादृशे त्यागिनामुपदेशोऽकि-
ञ्चित्कर इति चेत्सत्यं, यदि प्राप्नुवन्ति समग्रस्त्रीपुरुषाश्चैतादृशं
शिक्षणं शालासु, तदाऽकिञ्चित्करत्वं शक्यते वक्तुम् । परन्तु
तदेव नास्ति । प्रथमतस्त्वस्मिन् देशे पुरुषेष्वपि शते पञ्चाशदेव
प्रायः शालास्वभ्यस्यन्ति स्त्रीणां तु का कथा । येऽभ्यस्यन्ति
तेषां मनसि यथा त्यागिनां धर्मगुरुणामुपदेशो विश्वसनीयो
भवति न तथोपदेशो विरुद्धवर्त्तनशालिनां तदध्यापकानामिति ।

एवञ्चावश्यकतयाऽनन्यगत्या समापतिते धर्मगुरुणां शिरसि
व्यावहारिकोन्नतिविषयकोपदेशात्मककार्ये, नेच्छन्ति येऽस्पृश्य-
वस्तुवद्व्यवहारशुद्धिविषयकोपदेशं स्पृष्टुं, तैः खल्व्वात्मार्याभिर-
शुद्धव्यवहारप्रपञ्चनिमग्नगृहिणां संसर्गोपि त्याज्य एव । वासस्तेषां
वनोदिरहःप्रदेश एवोचितः ।

व्यवहारशुद्धौ धर्मशुद्धिः

अयमत्राशयः । भवति गृहस्थानां त्रिविधो मुख्यतया व्यव-
हारो, गृहन्यवहारो, व्यवसायव्यवहारो, धर्मव्यवहारश्च । का-

लान्तरदेशान्तरव्यक्त्यन्तरसंसर्गवशादन्यकारणवशाद्वोक्तव्यवहारेषु
देशतः सर्वतो वाऽशुद्धिर्भवितुमर्हति. । तत्रैकतरव्यव-
हारलक्षाशुद्धिव्यवहारान्तरमशुद्धं करोति; यतो व्यवहाराणां
भिन्नत्वेपि व्यवहारपोषकविचारस्थानस्यान्तःकरणस्याभिन्न-
त्वादेकतरव्यवहाराशुद्ध्युत्पन्नविचारमालिन्यं व्यवहारान्तरपोषक
विचारेष्वपि तत्सन्निध्यतयाऽशुद्धिमुत्पादयेत्. । विचाराशुद्धौ
चादरणीयत्वेनाभिमत धर्मव्यवहारस्याप्यशुद्धिर्भवति, तस्माद्धर्म-
व्यवहारविषयेऽशुद्धिर्यदि दूरीकरणीयत्वेनाभिमता तदा गृहव्यवसाय-
व्यवहारलक्षाशुद्धयुपेक्षाऽनुचितैव । तथाच सर्वव्यवहारविषयकाशु-
द्धेर्दूरीकरणीयत्वे सिद्धे यथायथा तदुच्छेदः स्यात्तथातथोपदेश
आवश्यकः । यत्किञ्चिद्व्यवहारं विनाऽशक्यनिर्वाहणां गृहस्थानां
शुद्धव्यवहारोपदेशं विनाऽशुद्धव्यवहारापनयनमशक्यप्रायमिति. ।
नच शुद्धाशयेन शुद्धोद्देश्यकोपदेशे शास्त्रनिषेधो वर्तते, येनोक्तमान्यता
प्रामाणिकी स्यात् । तथाच सङ्कुचितशुद्ध्युत्पन्ना रूढिवशप्रसृता
व्यवहारशुद्धिप्रतिबन्धिका तादृशी मान्यताऽनादरणीयैव. ।

द्वितीयकारणपरिष्कारः

अथ सामुदायिकपारमार्थिकश्रेयःसाधनतया व्यावहारिको-
न्नत्युपदेशावश्यकतास्वीकर्तृणां प्रथमतो देशकालविज्ञानमावश्य-
कम् । भगवतापि शास्त्रोपदेशने विहारे संयमाद्यनुष्ठाने च देश-
कालानुसरणावश्यकता शास्त्रे दर्शिता । तथाचान्यदेशीयाः स्वदेशे-
ऽप्यन्यसांप्रदायिकाः कया रीत्या नैतिकधार्मिकोन्नतिप्राप्तादमारूढा
आरोहन्तिच. । तेषां सकाशे काऽन्या सोपानपरम्परा पदशक्ति-

वास्ति, यद्वलेन ते विनायासमुन्नतिशिखरमुद्गच्छन्ति ? कन्याविक्रय-
विश्वासघातप्रभृतयः शासनोन्नतिप्रतिबन्धका महादोषा अन्यत्रा-
लब्ध्वा सम्यगवकाशं कथमस्मिन्समाजे प्रविष्टाः ? सर्वथा तादृश
दोषाणां क्षतिः केनोपायेन स्यात् ? । नैतिकधार्मिकोन्नत्यावहो-
र्ध्वप्रदेशात्पतितस्यास्य समाजस्य कथं पुनरुज्जीवनं, भग्ननैतिक-
सद्गुणास्थनां कथं पुनः संयोजनं च स्यात् ? । दोषमात्रपोषक-
परस्परविरोधपरिहारः कया दिशा भवेत् ? । शास्त्रीयोच्चतत्त्वस्पष्टी-
करणाय त्यागिवर्गे गृहिवर्गे च केन प्रकारेण विद्यावृद्धिः स्यात् ?
विद्यावर्द्धकपाठशालागुरुकुलविद्यालयाद्युच्चसंस्थागणनास्थाने पति-
तस्य शून्यस्य कथमेककाद्विकत्रिकादिप्रकारेण परिणतिस्तदर्थञ्च
गृहिणां मनसि कीदृशरीत्योदारतादेव्या निवासः स्यादित्याद्यत्या-
वश्यकोपदेशप्रसङ्गात्मकशरीरस्य सूक्ष्मतरबुद्ध्या दीर्घदृष्ट्याच
चिकित्सां कृत्वा रोगनिदानं च परीक्ष्यामयविनाशकदेहपोषकोत्तम
भेषज्यानि विशोध्य, तत्तद्देशकालपुरुषकर्मप्रकृत्यनुसारेण यदा
दास्यन्यौषधामृतमुपदेशकास्तदैव तेषामुपदेशो नैतिकधार्मिको-
न्नतिसाधको भविष्यतीति मन्ये. ।

तृतीयकारणपरिष्कारः

तृतीयं कारणं श्रद्धाशैथिल्यं वक्तृणां पारतन्त्र्यं वा दर्शितं,
तदपि प्रत्यक्षसिद्धमेव । कियच्छ्रद्धाबलं खोजा व्होरा प्रभृतियव-
नविशेषाणामाचारादिहीनमपि स्वस्वधर्मगुरुं प्रति, का श्रद्धा
स्थानकवासिजनानां स्वधर्मगुरुं प्रति ? । द्वयोरेनयोस्तुलनायां
स्यात् खलु महदन्तरम्. । यवनानां धर्मगुरुवचनं प्रति यावहि-

श्वास आग्रहो वा, तावद्विश्वासोऽस्मद्वन्धूनां शास्त्रीयवचनं प्रत्यपि प्रायो नास्ति. । तत्रापि यत्किञ्चिच्छ्रद्धा (तामन्ध्रश्रद्धां रुढश्रद्धां वा वदन्तु सा) वृद्धेष्वेव किञ्चिदवशिष्यते. । आधुनिकविद्या संस्कारिणां तु प्रायस्तावत्यपि नास्ति. । किमय दोषः श्राद्धानां मुनीनां वेति पृच्छयते चेद्वदामि. । नायं दोषः केवल श्राद्धानां, किन्तु मुनीनामपि. । केचिन्मुनयो मानेर्ष्या प्रकृतिकतया स्वस्मिन्नेवानुरागजननेच्छया स्वपक्षस्थापनपराः स्वातिरिक्तान् सर्वानेव निन्दन्ति, सदाचारहीनतामारोपयन्ति च तेषु. । परेच्च स्वनिन्दकांस्तान् दूषयन्तीति परस्परनिन्दोपदेशेन भवत्युभयस्मिन् परिणामेच धर्मेऽपि श्राद्धानां श्रद्धाहानिः. । तादृशनिन्दकनिन्दाप्रवाहप्रसृतिविलासे तेषां समयनिर्गमनेन शास्त्रीयतत्त्वयोश्चावकाशविरहेणाकर्षणाबलाभावे, भवत्याधुनिकजिज्ञासुयुवकानां जिज्ञासाया अतृप्ततया जिज्ञास्यैः श्रेष्ठे श्रद्धाशून्यत्वमपरिचयश्च. । श्रद्धाशैथिल्ये च सत्यहिताकर्षकवचनेऽपि न भवति श्रोतॄणां विश्वासो ग्राह्यबुद्धिर्वा. । पक्षपातग्रहेणापि भवति तथापरिणामः. । वक्तुः पारतन्त्र्ये स्वार्थाक्रान्तत्वे वा स्वगताविश्वसनीयतानाशकावितथ श्रोतॄन्मनोदूषणभीत्या तेषां न भवति यथार्थसत्योपदेशकत्वम्. । तेन च न भवन्त्यवनतिपरिहारो, नचोपदेशसाफल्यम्.

उपसंहारः

मो मुनिपुङ्गवाः । भवदाश्रितसमाजस्थितिः प्रतिदिनं हीयमाना कुत्र विश्रान्तिमेप्स्यतीत्येतन्नानुमातुमपि शक्यते, यद्युपदेशपद्धतिर्न परावर्तत. । विहायालस्य चिन्तयत समाजश्रेयसरणिम् ।

भविष्यत्कालीनप्रजा न मन्त्रतन्त्रप्रयोगेण मुह्येयुः, नवा क्रिया-
तपोमाहात्म्येनापि श्रद्दध्युः, नवा भगवतीसूत्रपारायणमाहात्म्य
दर्शितपुत्रधनादिलालसया लुभ्येयुः, किन्तु सत्तत्त्वबोधकशास्त्रीय
पदार्थस्पष्टीकरणपूर्वकसमुत्थितकर्कशतर्कसमाधानेनैव श्रद्धान्विता
भवेयुः । अतो व्यर्थप्रवृत्तिं त्यक्त्वा भविष्यत्कालीनप्रजासु-
सद्धर्मसंस्काररोपणायोच्चतत्त्ववाटिकायां विहर्तुं सज्जीभवत. पठन-
पाठनादिविद्यावृद्धिकार्येऽर्पयत सर्वस्वं, येन विनायासमुपदेश-
पद्धतिपरावर्त्तनं लोकश्रेयश्च सद्य एव स्यात्. । सुज्ञेषु किं
बहुना. ।

क्षमायाचनम्.

यद्यपि पूज्यमुनिवराणामग्रे वक्तुमहं नार्हस्तथापि शुद्धं
हृदयं तदर्हम्. । शुद्धाशयप्रेरणया स्वल्पमत्या लिखितं यत्कि-
ञ्चिदेतत्. ॥ स्याच्चेदत्र किञ्चिदघटितं प्रामादिकं वा तत् क्षन्तु-
मर्हा श्रीमन्त इति मन्ये. ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः!!!

ઉપરના સંસ્કૃત લેખનું ભાષાંતર

મંગલાચરણ.

વસંતતિલકા.

અસ્માન્સદા વિતર શાન્તિજિનેશ શાન્તિ ।

ચંદ્રપ્રભ ક્ષિપ સુવોધ્રદિનેશકાન્તિમ્ ॥

મિત્ત્વા મલં વિમલનાથ દિશ પ્રકાશં ।

વીર્યં પ્રયચ્છ ચ્છલુ વીરજિનાઽવિનાશમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—હે શાન્તિજન! અમને કાયમ રહે તેવી શાંતિ અર્પો. હે ચંદ્રપ્રભ! સુવોધરૂપ સૂર્યની કાન્તિ અમારી તરફ ફેંકો. હે વિમલનાથ અમારા મેઘ પાપને ભેદી આત્મિક પ્રકાશ આપો. હે વીર પ્રભો જેનો વિનાશ ન થાય એવું અચ્છલ વીર્ય અમને બક્ષો.

ઉપદેશની દિશા.

આહુ જમાનામાં ઉપદેશકોના ઉપદેશનું વલણ જે દિશા તરફનું છે, તે દિશા પારમાર્થિક શ્રેય સાધનાર સામાજિક વ્યવહાર શુદ્ધિ સાધવાને શું સમર્થ છે? એમ તો ન કહી શકાય કે સામાજિક વ્યવહાર સુધારવાની જરૂર નથી. સાધન વગર સાધ્યની સિદ્ધિ થતી નથી. સમાજનો ઉચ્ચ વ્યવહાર પારમાર્થિક શ્રેયઃસંપત્તિનું એક સાધન છે. આત્મશ્રેયઃ સાધવાને ઉચ્ચ વ્યવહારરૂપ સાધનની પણ પૂરતી જરૂર છે. અનુભવ પણ આપણને એજ જણાવે છે કે જ્યાં ઉચ્ચ નીતિ અને ઉચ્ચ વ્યવહારથી આર્થિક ઉન્નતિ થાય છે ત્યાંજ ધર્મનો પણ સ્થાયીભાવ થાય છે. આ

ઉપરથી સામાજિક વ્યવહારનું ળળ પારમાર્થિક શ્રેયનું સાધન છે એમ નિશ્ચય થાય છે. ત્યારે સાધ્યની વિચારણા કરવામાં વધારે વખત ગાળવાને બદલે સાધન માર્ગનું અન્વેષણ કરવું વધારે જરૂરનું છે કેમકે સાધ્યસિદ્ધિનો આધાર સાધન માર્ગ ઉપર છે. આજની ઉપદેશ પદ્ધતિમાં તે દિશા તરફ કેટલું ધ્યાન અપાય છે?

સ્થાનકવાસી સમાજની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવા જ્યારે દૃષ્ટિ ફેંટીએ છીએ ત્યારે પ્રચલિત ઉપદેશ પદ્ધતિ વ્યવહારિક ઉન્નતિ સાધવાને લગભગ ઉપયોગ વગરની જણાય છે; અને તેમ થવામાં મુખ્ય ત્રણ કારણો નજરે પડે છે.

ત્રણ કારણો.

૧. ત્યાગી ઉપદેશકોએ શ્રોતાઓની સામાજિક અને વ્યાવહારિક સ્થિતિની દરકાર કયાં વિના માત્ર સામાયિક પોષા વગેરેનો જ ઉપદેશ આપવો, વ્યાવહારિક ઉન્નતિ થાય તેવો ઉપદેશ આપવામાં ત્યાગિઓનો અધિકાર નથી એવી કેટલાએક સાધુઓ અને શ્રાવકોની રૂઢ થયેલી માન્યતા એ પ્રથમ કારણ છે

૨. કાલના પ્રવાહની સાથે અનુકૂલ બની ઉન્નતિની દિશા તરફ ચાલતા અન્ય સંપ્રદાયો અને અન્ય સમાજોને આગલ વધતી જોવા છતાં તેની સાથે ગમન કરવું, તે પોતાની પ્રતિષ્ઠાને જાણે હાનિ પહોંચાડનાર હોયની તેમ આજ સુધી પણ કાલની વિચિત્રતાને લીધે થયેલી સામાજિક અધોગતિ જોવાને ઉપદેશકો પોતાની આંખ ઉઘાડતા નથી અને દેશ કાલાનુસાર યોગ્ય આપવાનું શાસ્ત્રમાં કહ્યા છતાં પણ જુની રૂઢિનેજ વળગી રહેવું એ બીજું કારણ છે.

૩. સંકુચિત બુદ્ધિથી માની લીધેલા ગુરૂમાં દુરાગ્રહપૂર્વક પક્ષપાત રાખી બીજા ઉપદેશકોના નિષ્પક્ષપાત બોધ ઉપર પણ શ્રોતાઓએ અનાસ્થા—અશ્રદ્ધા રાખવી, અને વક્તાઓએ કોઈ પણ સ્વાર્થને લીધે શ્રોતાઓના દબાણમાં દબાઈ રહેવું એ ત્રીજું કારણ છે.

આ કારણો ઉપર ઠંઠક વિસ્તારથી વિચાર કરવાની જરૂર છે.

પ્રથમ કારણની મીમાંસા.

જેઓ ત્યાગીઓને સામાજિક સુધારણાનો ઉપદેશ કરવો ઉચિત નથી એમ કહે છે તેઓને આપણે પુછવું જોઈએ કે ત્યાગીઓની માફક ગૃહસ્થો કેવલ નિવૃત્તિધર્મનું અવલંબન કરે તો તેમનો નિર્વાહ થઈ શકશે ? વ્યાવહારિક ઉચ્ચ સ્થિતિ વિના ગૃહસ્થો નિવૃત્તિ ધર્મનું પાલન કરી શકશે ? જે દેશમાં કે જે રાજ્યમાં વિધર્મીઓનું સાંમ્રાજ્ય હોય અને પ્રબલપણે તેમની સત્તા ચાલતી હોય તે દેશમાં કે રાજ્યમાં ગૃહસ્થોની આર્થિક સારી સ્થિતિ વિના અને રાજ્યમાં લાગ વગ પહોંચ્યા વિના પોતાના ધર્મનું ધરાબર રીતે રક્ષણ થઈ શકશે ? સામાજિક અને વ્યાવહારિક ઉચ્ચ પ્રકારના શિક્ષણ વિના આર્થિક નૈતિક અને રાજકીય ઉચ્ચ સ્થિતિ થતી કોઈ પણ ઠેકાણે જોવામાં આવી છે ? મોટા માણસોની લાગવગ વિના અને આર્થિક બલ વિના ધર્મનો પ્રચાર અને શાસનની ઉન્નતિ ધવી શું સંભવિત છે ?

ઉપરના બધા પ્રશ્નોનો ઉત્તર નકારમાંજ આપવો પડશે અને તેમ કરતાં એટલું સ્વીકારવુંજ પડશે કે “ ગૃહસ્થોને સામાજિક

સ્થિતિ સુધારણાના શિક્ષણની જરૂર છે” આ શિક્ષણની જરૂરી-
આત વ્યાવહારિક શાળાઓ પુરી પાડતી હોત તો કદાચ ત્યાગી-
ઓને તે વિષયનો ઉપદેશ કરવો બીન જરૂરીઆતનો ગણી શકાત,
પણ વસ્તુસ્થિતિ તેમ નથી. પ્રથમ તો આ દેશમાં કેળવણીના
પ્રચાર પણ થોડો છે. પુરૂષ વર્ગમાં પણ અભ્યાસ ટકા જેટલા
સ્ત્રીઓ જ અભ્યાસ કરતા હશે તો સ્ત્રીઓની વાત જ શી કરવી.
જેઓ અભ્યાસ કરે છે તેમના મન ઉપર પણ ત્યાગી વર્ગની
જેટલી છાપ પડી શકે તેટલી છાપ સંસારના પ્રપંચમાં ફસાયેલા
શિક્ષકોની નહી પડી શકે.

આ ઉપરથી એટલું તો કબુલ કરવું પડશે કે ગૃહસ્થોને સામા-
ન્ય સુધારણાના શિક્ષણનો બીજો રસ્તો ન હોવાથી તેની જરૂરી-
આત ધર્મગુરુઓ જ ધર્મોપદેશદ્વારા પુરી પાડી શકે. જ્યારે આ
બોલે ધર્મગુરુઓ ઉપર આવી પડે છે ત્યારે ધર્મગુરુઓએ શુદ્ધ
બુદ્ધિથી તે કામ બજાવવું જ નેહએ તેમ છતાં તે કાર્ય કરવાને
જેઓ ઇન્કાર કરતા હોય, એમ માનીને કે તેથી અમારું વ્રત
અંડિત થઈ જાય, તેવા પોતાને આત્માર્થી માનતા મહાત્માઓએ
ગામમાં નિવાસ કરવાનું પણ તજવું નેહએ કેમકે ગામના નિવા-
સથી ગૃહસ્થોનો સંસર્ગ થાય અને ગૃહસ્થોના સંસર્ગથી વખતે
રાગ અંધન થાય તેથી પણ શું વ્રતની અંડના નહી થઈ
જાય? તેવા નિરાગી મહાત્માઓએ એકાંતના પ્રદેશમાં રહીને જ
આત્મસાધન કરવું નેહએ. તેઓએ ઉપદેશ દેવાની ધોંસરીને
પોતા ઉપર રાખવી ન નેહએ. ને તે ધોંસરી ઉપાડી તો તેની
સાથે ઉપરનો બોલે પણ આવી પડવાનો એ ધ્યાનમાં રાખવું નેહએ.

જ્યાં વ્યવહારશુદ્ધિ ત્યાં ધર્મશુદ્ધિ.

આંહિ આશય એ છે કે ગૃહસ્થોના વ્યવહાર મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારનો છે. ૧ ગૃહ વ્યવહાર, ૨ વ્યાપાર વ્યવહાર, અને ૩ ધર્મ વ્યવહાર. શરૂઆતમાં આ વ્યવહારો શુદ્ધ નિર્દોષ હોય છે પણ જમાનાઓ વ્યતીત થયા પછી કે દેશાન્તરમાં જવા પછી એક પ્રજાનો બીજી પ્રજા સાથે સંસર્ગ થવાથી કે કોઈ અન્ય કારણથી થોડી યા વધારે તે વ્યવહારોમાં અશુદ્ધિ થવાનો સંભવ છે. એક વ્યવહારમાં લાગેલો ધક્કો બીજી જાતના વ્યવહારને પણ હાનિ પહોંચાડે છે. જો કે ત્રણે જાતના વ્યવહાર જુદા જુદા છે, તોપણ તે ત્રણેનો સંબંધ વિચારોની સાથે છે; અને વિચારોને પોષણ આપનાર અંતઃકરણ એક હોવાથી ત્રણે વ્યવહાર અંતઃકરણ દ્વારા એક સંબંધથી પરસ્પર જોડાય છે તેથી એકની અશુદ્ધ બીજા વ્યવહારમાં પણ પ્રવેશ કરવા પામે છે. તેથી વિચારો મલીન થવાની સાથે સાધ્યરૂપ ગણાતો ધર્મવ્યવહાર પણ અશુદ્ધ બનવાનો સંભવ રહે છે. ધાર્મિક વ્યવહાર શુદ્ધ રહેવો જોઈએ તેમાં કોઈ પણ જાતની એળ કે ખામી ન રહેવી જોઈએ એમ તો દરેક ઈષ્ટુલ ઠરે છે તો પછી ધાર્મિક વ્યવહાર શુદ્ધ રાખવા માટે પણ બીજા વ્યવહારો શુદ્ધ રાખવાની જરૂર છે તો પછી તેની ઉપેક્ષા ધર્મશુદ્ધિથી કેમ થઈ શકે? પ્રથમના જે વ્યવહાર વિના ગૃહસ્થોના નિર્વાહ થઈ શકતો હોય તો તેની ઉપેક્ષા કદાચ વાજબી પણ ગણાય, પરંતુ તેમ થતું નથી તેથી ગૃહસ્થોના કોઈ પણ વ્યવહારમાં લાગેલી અશુદ્ધિ દૂર કરવા વ્યવહાર શુદ્ધિના ઉપદેશનો પૂરતો જરૂર છે. તેમ કરવામાં શાસ્ત્રનો ખાધ છે એમ નહિ કહી શકાય.

શુદ્ધ આશયથી અને શુદ્ધ ઉદ્દેશથી પરોપકારનું જે કાર્ય કરવામાં આવે તેમાં શાસ્ત્રનો ખાધ હોય નહિ. ઉહાપોહ કરતાં નિશ્ચય થાય છે કે સંકુચિત બુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થએલી રૂઠ માન્યતા આદર કરવા યોગ્ય નથી.

ખીજા કારણની મીમાંસા.

વ્યાવહારિક ઉન્નતિ જનસમાજના પારમાર્થિક શ્રેયનું એક અંગ હોવાથી તેની આવશ્યકતા સ્વીકારતાં તેના ઉપદેશની પણ આવશ્યકતા છે, પણ તે ઉપદેશ કરનારાઓને દેશકાળનું જ્ઞાન મેળવવાની પૂરતી જરૂર છે. શાસ્ત્રકાર ભગવાને પણ શાસ્ત્રનો ઉપદેશ કરવામાં, વિહાર કરવામાં, સંયમાદિ અનુષ્ઠાન પાળવામાં, ચણ દેશ કાળને અનુસરવાની જરૂરીઆત બતાવી છે. તેથી ઉપદેશકોએ વિચારવું જોઈએ કે ખીજા દેશના લોકો અથવા સ્વદેશના પણ ખીજા સમાજવાળા કેવી રીતે નૈતિક અને ધાર્મિક ઉન્નતિના આસાદ (મહેલ) ઉપર ચડ્યા અને ચડે છે? તેઓની પાસે એવી કંઈ નીસરણી છે, અથવા પગની શક્તિ છે કે જેના બળથી થોડી મહેનતે તેઓ ઉન્નતિના શિખર તરફ પ્રયાણ કરે છે? કન્યાવિક્રય, ખાળ લગ્ન, વિશ્વાસઘાત વગેરે શાસનની ઉન્નતિમાં પ્રતિબંધ કરનારા મહાદોષો આપણા સમાજમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરવા પામ્યા છે? ખીજે કયાંઈ અવકાશ ન મળતાં તે દોષોને શું આપણા સમાજમાંજ અવકાશ છે? હવે તે મહાદોષો કેવી રીતે દૂર થાય? તેના શું શું ઉપાયો છે? નૈતિક અને ધાર્મિક ઉન્નતિની હવેલીથી પતિત થયેલ આપણા સમાજનું કેવી રીતે પુનર્જીવન ધાય? ભાંગી ગયેલા નૈતિક સદ્ગુણરૂપ હાડકાનું કેવી રીતે ફરી જોડાણ થાય? અંદર અંદરની

મારામારી કે જેથી બીજા દોષોનું પોષણ થાય છે, તે કેવી રીતે દૂર થાય? શાસ્ત્રીય ઉચ્ચ તત્ત્વોનું સ્પષ્ટીકરણ કરવાને મુનિવર્ગમાં અને શ્રાવક વર્ગમાં કયે રસ્તે વિદ્યાવૃદ્ધિ થાય? વિદ્યાવૃદ્ધિ કરાવનાર પાઠશાળા, ગુરુકુળ જેવી ઉચી સંસ્થાઓ કે જેની ગણતરી હજી સુધી આપણા સમાજમાં શૂન્યથી થાય છે, તે શૂન્યને સ્થાને એક કરતાં વધારે આંકડા કેવી રીતે આવે? અને તેના માટે શ્રીમંત ગૃહસ્થોના મનમાં ઉદારતા દેવીનો કેવી રીતે નિવાસ થાય? આ બધા પ્રશ્નોનો ઉદ્ધાર પોણું કરવો તે ઉપદેશકોને ઉપદેશ પદ્ધતિનો નિર્ણય કરવાનું આપ-શ્યક અંગ છે. તેથી ઉપદેશકોએ સૂક્ષ્મબુદ્ધિ અને દીર્ઘદૃષ્ટિથી ઉપરના પ્રશ્ને રૂપી શરીરની ચિકિત્સા કરી અવનતિરૂપ રોગનું નિદાન પારખી રોગનો વિનાશ થાય અને સમાજરૂપ દેહનું પોષણ થાય એવી દવાઓ શોધી કાઢી દેશ, કાળ, પુરૂષ અને જન સ્વભાવને અનુસારે સમાજને સત્ય ઉપદેશરૂપ ઔષધામૃતનું પાન કરાવવું જોઈએ. ઉપદેશકો જ્યારે આમ કરશે ત્યારેજ તેમનો ઉપદેશ સમાજના સડાને દૂર કરી નૈતિક અને ધાર્મિક ઉન્નતિનો સાધક બનશે.

ત્રીજા કારણની મીમાંસા.

શ્રોતાઓની શ્રદ્ધાની ત્રિધિલતા અને વકતાઓનું પરતંત્રપણું એ ત્રીજું કારણ જણાવવામાં આવ્યું છે તે પણ પ્રત્યક્ષ સિદ્ધજ છે. તુલનાદૃષ્ટિથી જોઈએ તો માલમ પડે છે કે જોગ, વોરા, વગેરે યવન જાતિઓની પોતાના ધર્મગુરુ કે જેમના આચાર વિચાર અને વૈભવ લગલગ ગૃહસ્થ જેવા હોય છે, છતાં તેમના પ્રત્યે કેટલી શ્રદ્ધા છે? બીજી તરફ સ્થાનિકવાસી ભાઈઓની વિશિષ્ટ-

ચાર પાળનાર પોતાના ધર્મગુરૂ તરફ કેટલી શ્રદ્ધા છે? બેની તુલના કરતાં મોટું અંતર માલમ પડે છે. ખોળ, વેરાઓને પોતાના ધર્મગુરૂના વચન ઉપર જેટલો વિશ્વાસ અને આગ્રહ છે, તેટલો વિશ્વાસ અને આગ્રહ સ્થાનકવાસી ભાઈઓનો શાસ્ત્રીય વચન ઉપર પણ નથી. તેમાં પણ જે કાંઈ થોડી ઘણી શ્રદ્ધા જોવામાં આવે છે (તેને અધશ્રદ્ધા કહો કે રૂઢશ્રદ્ધા કહો) તે વૃદ્ધોમાં છે. ઉછરતી વયના જુવાનીઓએ કે જેમના મગજમાં આધુનિક કેળવણીના જડવાદના સંસ્કારો પડ્યા છે, તેમનામાં તો તેટલી શ્રદ્ધા પણ નથી. આ દોષ શ્રાવકોનો છે કે સાધુઓનો છે, એમ જો પૂછવામાં આવે, તો મારે જણાવવું જોઈએ કે આ દોષ કેવળ શ્રાવકોનો નથી, ઉપદેશકોનો પણ છે હાલમાં માનનીય ગણાતા કેટલાએક ઉપદેશકો માન મહત્તાના લોભી યનવાથી કે સ્વભાવે ધર્માળુ હોવાથી ઉપદેશ દિશામાં જે કાંઈ કાર્ય કરે છે, તે શ્રોતાઓમાં પોતા તરફનો દૃષ્ટિ રાગ ઉત્પન્ન કરી પોતાના પક્ષમાં જોળવવાને માટેજ. અને તેમ કરવામાં પોતા સિવાય બીજા ઉપદેશકોની નિંદા કરવાનો માર્ગ લેવો પડે છે. એટલુંજ નહિ પણ બીજાઓને વગોવવા, તેમના ચારિત્ર્ય ઉપર દોષારોપણ કરવાની પ્રવૃત્તિમાં ગુંથાવું પડે છે, અને તેમ થતાં બીજાઓને પણ તેની નિંદા કરવાનો અવકાશ મળે છે. આવી રીતે મુનિ વર્ગમાં પરસ્પર નિંદાની પ્રવૃત્તિ જ્યારે શ્રોતાઓના જાણવામાં આવે છે ત્યારે શ્રોતાઓની અને ખાસ કરીને અધુરી શ્રદ્ધાવાળા હાલના જુવાનીઓની શ્રદ્ધા ખંતે પક્ષના મુનિઓ તરફ ઓછી થાય અને પરિણામે ધર્મ ઉપરથી પણ શ્રદ્ધા ઉતરી-જાય એ સ્વાભાવિક છે બીજો ગેરલાભ એ થાય છે કે બુદ્ધિમાન મુનિઓ શાસ્ત્રાભ્યાસ કરવાનો કિંમતી સમય નિંદા

કરવામાં ખરચી નાંખે તેથી શાસ્ત્રીય તત્ત્વજોધની તેમનામાં જોટ રહી જતાં આજના જિજ્ઞાસુ યુવકોને આકર્ષવા જેટલું બળ અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકાતું નથી. તેથી હાલના યુવકોની શંકાઓનું સમાધાન અને જીજ્ઞાસાની તૃપ્તિ ન થતાં તેઓનું ધર્મ તરફ વલણ થતું નથી, ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા ખેસતી નથી અને સાધુઓનો પરિચય કરવા તેમની ઇચ્છા થતી નથી. પરિણામે સાધુ વર્ગ તરફ અભાવ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી કદાચ આકર્ષક વક્તાનો જોગ મળે છે ત્યારે પણ તેમની પાસે જવામાં રૂચિ થતી નથી, અને વચનમાં વિશ્વાસ કે ગ્રાહ્ય બુદ્ધિ રહેતી નથી અંદર અંદરના વાડાઓના મતાગ્રહથી પણ આજ પરિણામ આવે છે.

વક્તા કોઈ પણ સ્વાર્થને લીધે શ્રોતા વર્ગના દુષાણમાં રહી પરતંત્ર બને તો તેનાથી યથાર્થ સત્ય ઉપદેશ નહિ આપી શકાય; કેમકે તેના મનમાં એવી ધાર્તી રહેશે કે 'ખરૂં' કહેતાં વળતે અમુક માણસને જોઈ લાગશે તો તેની પાસેથી મેળવવાની ચીજ મળી શકશે નહિ. આવી સ્થિતિમાં અવનતિ કેવી રીતે દૂર થાય, અને ઉપદેશની સફળતા કેમ થાય?

ઉપસંહાર.

અહો મુનિવરો! જો તમારા ગાલુ ઉપદેશની પદ્ધતિ ન બદલાય તો તમારા આશ્રય હેઠળ રહેલ સમાજની સ્થિતિ ઘસાતાં ઘસાતાં ક્યાં સુધી પહોંચશે, તેનું અનુમાન પણ થઈ શકતું નથી. જો પરમાર્થને માટે તમારું જીવન હોય તો હવે આલસ્ય છોડી સમાજનું શ્રેય કેમ થાય તેના માર્ગનો વિચાર કરો. ભવિષ્ય તરફ દૃષ્ટિ જોડો. ભાવી પ્રજા મંત્રતંત્રના પ્રયોગમાં મોહ પામી ધર્મ તરફ વળે તેમ નથી. તેમજ તપના માહાત્મ્યથી કે ક્રિયાના

આડંબરથી શ્રદ્ધાળુ બને તેમ નથી. તેમજ ભાગવતના પારાયણની પેઠે ભગવતી સૂત્રના પારાયણમાં દર્શાવેલ પુત્ર ધનની પ્રાપ્તિની લાલસામાં લુબ્ધ બને તેમ નથી. કિન્તુ સત્ય તત્વનો બોધ કરનારા શાસ્ત્રીય વચનોના ગૂઢ રહસ્ય સમજાવી તેમના મગજમાં ઉમ્મન થએલા ઠક્કશ તર્કોનું ખરાબર રીતે સમાધાન કરવાથી ભાવી પ્રજા શ્રદ્ધાળુ બની શકશે. માટે આત્મજ્ઞલાઘ્યા, પરનિંદા જેવી કુટિલ પ્રવૃત્તિઓને છોડી ભવિષ્યની પ્રજાને સત્યધર્મનો આસ્વાદ ચખાડવા ઉચ્ચ તત્વભૂમિમાં વિહાર કરવાને સજ્જ થાઓ. ભણવું, ભણાવવું વગેરે વિદ્યાવૃદ્ધિનાં કાર્યોમાં સર્વસ્વ અર્પણ કરો કે જેથી થોડે પ્રયાસે ઉપદેશનું પરિવર્તન થવાની સાથે જન સમાજનું કલ્યાણ કરી શકાશે.

ક્ષમાયાચના.

જે કે પૂજ્ય મુનિવરોની આગળ કાંઈ પણ કહેવાને હું યોગ્ય નથી; તો પણ શુદ્ધ હૃદયને કાંઈક બોલવાનો અધિકાર છે. જે કાંઈ સ્વદેપમતિથી ઉપર લખવામાં આવ્યું છે તે વર્તમાન સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરતાં થએલી હૃદયની લાગણી, અને શુદ્ધ આશયની પ્રેરણાથીજ લખવામાં આવ્યું છે. જે તે કથનમાં કાંઈ પણ અઘટિત કે ભૂલ ભરેલું હોય તો તેના માટે પ્રથમથીજ હું આપની ક્ષમા યાચું છું—અને માનું છું કે આપ ઉદાર દિલથી ક્ષમા આપી આ લેખ ઉપર ધ્યાન આપશો.

સુત્રેષુ કિં બહુના ! ॥ ૐ ॥ શાન્તિઃ શાન્તિઃ શાન્તિઃ

લેખ ૭ મો.

મુનિકર્ત્તવ્યોપદેશાષ્ટકં

શાર્દૂલવિક્રીડિતં

મો મો ધર્મધુરન્ધરા મુનિવરા આરાધનાતત્પરાઃ ।

કર્ત્તવ્યં કિમિહાસ્મદીયમધુના ચિન્ત્યં તદેકાગ્રતઃ ॥

સિદ્ધં તત્રઃકિયત્કિયચ્ચ સુલભં સાધ્યં કિયદુર્લભં ।

કિંવા તત્પ્રતિવન્ધકં તદસ્થિલં ધ્યાત્વા સમાચર્યતામ્ ॥૧॥

ભાવાર્થ:—જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની આરાધના કરવામાં તત્પર થયેલા હે મુનિવરે! આપ ધર્મધુરંધર એટલા માટે કહેવાયો છો કે, શ્રુત અને ચારિત્ર ધર્મનું સ્વરૂપ યથાર્થ સમજી લોકોનું પ્રામાણિકતા તરફ વલણ કરવાને દાખલો બેસાડવા પ્રામાણિકપણેથી વર્તી યથાર્થ ઉપદેશ આપવાનો બોલે આપે ઉપાડેલો છે. ત્યારે તે સંબંધમાં હાલ અહીં આપણે શું શું કરવું નેધએ તે એકાંતમાં બેસી ચિંતવવું નેધએ. અને તે કર્ત્તવ્યમાં આપણે કેટલું સાધી શક્યા છીએ અને કેટલે અંશે સાધવાનું છે, તેમાં શું સુલભ છે અને કેટલું દુર્લભ છે, તથા જે કંઈ સાધ્ય છે તેમાં શું શું પ્રતિબંધો નડે છે તે સર્વ બાબતો બરાબર ચિંતવી તેને યોગ્યતા પ્રમાણે આચારમાં મૂકો.

જેનાનામધ્રમા સ્થિતિઃ પ્રતિદિનં પ્રામાણિકત્વે નયે ।

વિદ્યાયાં સફલોદયમે તનુવલે ધર્મેષ્વુના દૃશ્યતે ॥

તદ્દરીકરણે ભવેચ્ચ ભવદાયાસો ન કિં સાર્થકઃ ? ।

સ્યાંચ્ચેત્તો ક્રિયતે કથંચ સહસા વદ્ધા કટિં શૌર્યતઃ ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ:—હે મુનિવરો ! જેને આપણે હુમેશ ઉપદેશ આપીએ છીએ તે સ્થાનકવાસી જૈનોની પ્રામાણિકપણામાં, નીતિમાં વિદ્યામાં, ફલદાયક ઉદ્યોગોમાં, શારીરિક સપત્તિમાં અને ધાર્મિક અનુદાનમાં વર્તમાન સમયે પ્રતિદિવસે અધમ સ્થિતિ જેવામાં આવે છે. તે સ્થિતિ દૂર કરવા માટે લગભગ નિરર્થક જેવી હાલની ચાલતી પદ્ધતિ બદલાવવાનો પ્રયાસ કરીએ તો શું સાર્થક ન થઈ શકે? જો થઈ શકે તો પછી ખરેખર સંયમનું શૌર્ય વાપરી ભેઠ બાંધી તત્કાળ કેમ પ્રયાસ કરતા નથી? આળસને મૂકી અને જાગૃત થાઓ.—૨

कीर्त्यर्थं नच केवलं जनमनोरागाय पक्षाय वा ।
नो शिष्यादिविवर्द्धनाय भवतां बोधच्छटा युज्यते ॥
किन्तु श्रोतृसमाजसंस्थितदुराचाराऽवबोधो भवे—
तच्छ्रेयोऽभ्युदयौ यथा च भवतस्तन्मार्गनिर्देशने ॥ ३ ॥

ભાવાર્થ:—હે મુનિવરો ! આપના ઉપદેશની છટા કેવળ લુપ્તી કીર્તિને વધારવાની ખાતરજ તેમજ સત્ય યા અસત્યનો ખ્યાલ ન રાખતાં કેવળ મનુષ્યોના મનને રંજન કરવા માટે અથવા પોતાનો પક્ષ જમાવવાની ખાતર અથવા શિષ્યાદિ પરિવાર વધારવા માટે ન હોવી જોઈએ. - કિન્તુ શ્રાતાવર્ગમાં રહેલ દુરાચાર— દુષ્ટ રૂઢિઓનો અવરોધ થવાની સાથે તેમનો અભ્યુદય અને શ્રેય જે માર્ગે થાય તે માર્ગ સ્પષ્ટ રીતે બતાવવાની ખાતરજ હોવી જોઈએ, કે જેથી ભવ્ય જનોની શંકાનો સમ્યક્ પ્રકારે ઉચ્છેદ થતાં તેઓ કર્ત્તવ્ય માર્ગ સમજીને ખરેખર ચાલી શકે; તેવી ઉપદેશની

શેડી યનાવવાની પુરતી જરૂર છે:—૩

યાવત્તાદશબોધદાનપટુતા નોપાર્જિતાઽભ્યાસત-

સ્તાવન્નો સમયવ્યય સમુચિતઃ સમ્ભાવિતાનર્થકઃ ॥

કિન્તુ ક્ષેત્રજનસ્વભાવસમયજ્ઞાનાર્થ મુત્સાહતઃ !

સદ્દૃષ્ટ્યા સ્વપરોચ્ચશાસ્ત્રનિકરાભ્યાસઃ પુનર્વદ્ધ્યતામ્ ॥ ૪ ॥

ભાવાર્થ:—હે મુનિવરો ! જ્યાં સુધી અભ્યાસ કરી અથવા સ્વભાવથી તેવી રીતે બોધ આપવાની યોગ્યતા જેઓએ મેળવી ન હોય ત્યાં સુધી તેઓએ અપૂર્ણ રીતે ઉપદેશ આપવાનો જૂંઠો ઉપાડી સમયનો વ્યય કરવો તે ઉચિત નથી. કેમકે, વળતે તેમાં શ્રોતાઓને અવળે રસ્તે ચડાવી દેવાના અનર્થ પણ સંભવિત છે. જેથી નવ દીક્ષિત મુનિઓએ કહેવાતી લોકપ્રિયતાનો લાલચમાં લપટાઈ જઈ ઉપદેશ આપવાની ઉતાવળ ન કરતાં દેશ-કાળ-ક્ષેત્ર જનસ્વભાવાદિ બાણ્યવાની કુશળતા મેળવવા ઉત્સાહપૂર્વક યત્ન કરી, સત્ય ઉપર દૃષ્ટિ રાખી સ્વમતના અને પરમતના ઉચ્ચામાં ઉચ્ચા શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ વધારવાનો પ્રયત્ન કરી વિશાલ દૃષ્ટિએ તેમાંથી તત્વાતત્વ ગ્રહણ કરી, ઉપદેશ સામગ્રી મેળવવી જોઈએ:—૪

યદ્વાપા ગ્રથિતાઽધુનાપિ સમયે ગ્રન્થાવલી લભ્યતે—

યસ્યા વિસ્તૃતિરાર્યસર્વસમયોત્કર્ષે વિદ્યાતું ક્ષમા ॥

તજ્ઞાનં યદિનો ભવેત્કથામિવ સ્યાચ્છાસ્તતત્ત્વોદયો ।

યોગ્યાયોગ્યવિચારણા ચ તુલના ધર્મપ્રચાર સ્તથા ॥ ૫ ॥

ભાવાર્થ:—હે મહાશયો ! ઉપદેશ સામગ્રી મેળવવાને જે શાસ્ત્રોની હાલ તમને જરૂર છે તે શાસ્ત્રો જે ભાષામાં ગુંથાએલાં છે, તથા જે ભાષાના અભ્યાસનો પ્રચાર વધવાથી તમામ આર્ય

શાસ્ત્રનો ઉત્કર્ષ થઈ શકવાનો સંભવ છે તે સંસ્કૃતાદિ ભાષાનું સારી રીતે જ્ઞાન જ્યાં સુધી મેળવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી શાસ્ત્રીય તત્ત્વોનું યથાર્થ જ્ઞાન ક્યાંથી થાય? કયો અર્થ વ્યાજ્ઞી છે અને કયો અર્થ ગેરવ્યાજ્ઞી છે તેની વિચારણા કે તુલના પણ ક્યાંથી થાય? તેના વિના ધર્મનો પ્રચાર પણ થઈ શકે નહીં. આ બધાનો વિચાર કરતાં આપના મનને શું ખેદ થતો નથી? જો ખેદ થતો હોય તો તેના ઉદ્ધાર માટે સ્થાનકવાસી જૈનોમાં બે ચાર પાઠશાળા સારા પાયા ઉપર સ્થાપવા તરફ લોકોનું વલણ કરવા સહવૃક્તા મુનિવરોએ પોતાની વક્તૃત્વ કલાનો ઉપયોગ કરવાની શું શ્રેડી જરૂર છે?--૫

શિખરિણીવૃત્તં

મહાત્મત્વં નૂનં વચનપટુતાયાં ન નિતરા ।

મુદાત્તે ચારિત્રે હૃદયસરલત્વે ચ સુમતૌ ॥

ન પૂજ્યત્વં પ્રદે ન મુનિસમુદાયે ન વયસિ ।

સમાજસ્યોદ્ધારે ભવજલધિપારેઽસ્તિ કિલ તત્ ॥ ૬ ॥

ભાવાર્થ:—હે પૂજ્યપાદ મહાશયો! આપ જો મહાત્મા કહેવાતા હો તો સમજવું જોઈએ કે, મહાત્માપણું કેવળ બનાવટી બનાવટી વાતો કરવામાં નથી, પણ ઉદાર અને ઉત્તમોત્તમ ચારિત્ર (સદ્વર્તન) હૃદયની સરલતા અને વિશુદ્ધ બુદ્ધિમાં રહેલ છે, કે જેથી જનસમાજને સદ્વર્તનનું અનુકરણ કરવાનો પ્રસંગ મળે. અથવા આપ ગાદીધર પૂજ્ય કહેવાતા હો તો એમ સમજવું જોઈએ કે પૂજ્યપણું પૂજ્યની પાટે અથવા ગાદીએ બેસવામાં નથી સમાયું, તેમજ પ્રતિક્રમણ અથવા કંઠે શિખવાની શરૂઆત કરનારને દીક્ષિત બનાવી શિષ્યનો પરિવાર વધારવામાં અથવા

પરિપકવ ઉભરમાં નથી સમાયું પણ સંપ્રદાયમાં ચાલતી દુર્નો-
તિનો અટકાવ કરી તેનો ઉદ્ધાર કરવામાં અને તેને સંસાર સમુદ્ર-
માંથી તારી પાર પહોંચાડવામાંજ પૂજ્યપણું રહેલ છે—૬.

ન પાણ્ડિત્યં વાદે નચ પરમનાક્ષેપકરણે ।

મુનીનામન્યોન્યં ત્રુટિતમનસાં ભેદહરણે ॥

ન વક્તૃત્વં વાહોતિ પદઘટનાપર્યવસિતં ।

પૃથગ્ભૂતે સંઘે નિપતિતવિરોધાપહરણે ॥ ૭ ॥

ભાવાર્થ:—હે પંડિતવરો ! આપની પંડિતાઈ કેવળ શુષ્ક-
વાદમા અથવા પરના મતો ઉપર આક્ષેપ મુકવામાંજ નથી સમાતી,
પરંતુ, ઉપદેશક ધર્મ ગુરૂઓનાં કોઈ પ્રસંગથી માંહોમાંહે
ત્રુટી ગયેલાં મનનો ભેદ હરવામાં અર્થાત્ ત્રુટી ગયેલ મનને
સમજીતી આપી સાંધી ઐક્યતા કરવામાંજ પંડિતાઈનું પર્યવ-
સાન છે. અથવા આપ સદ્વક્તા કહેવાતા હો તો જાણવું જોઈએ
કે કેવળ લોકોના મનને અનુકૂળ બોધ આપી તેના તરફથી
“વાહ વાહ” ના શબ્દો બોલવામાંજ તમારી વક્તૃત્વ શક્તિનું
પર્યવસાન ન હોવું જોઈએ. પણ જુદા પડેલા સાધુઓના સમુદાયમાં
અથવા સંઘમાં કોઈ અમુક પ્રસંગને લઈને પડેલા વિરોધને દૂર
કરવામાંજ તેનો સદુપયોગ છે, કારણ કે કુસંપ અને વિરોધજ
અવનતિનાં દ્વાર છે, તે બંધ થયા શિવાય ઉન્નતિની આશા રાખી
શકાય નહીં. માટે પોતપોતાની શક્તિનો સદુપયોગ કરો.—૭

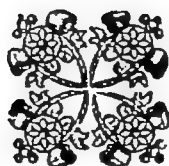
વયં सर्वे सन्तः प्रवरमतिमन्तः सहृदया ।

विहायानेकत्वं यदिच समुदित्येक्यफलतः ॥

समुद्दिष्ट चैकं सरलमनसा साधितुमल ।

भवेमः सज्जाः किं न भवति तदा साध्यमखिलम् ॥ ૮ ॥

ભાવાર્થ:—હે મુનિવરો ! પરસ્પર વિરોધી સંસ્કારોનું ઉચ્છેદન કરી સમાન હૃદયવાળા તથા વિશાળ અને દીર્ઘ આશયવાળા બની, ભેદભાવનો ત્યાગ કરી આપણે બધા સાધુઓ ઐક્યના બલથી, વિચારથી, વચનથી અને વર્તનથી એકઠા થઈ આપણે સરલ મનથી એકજ ઉચ્ચ ઉદ્દેશ સાધવાને નિરંતર ઉદ્યમવંત થઈએ તો સમાજની ઉન્નતિ કરનાર કયાં કયાં કાર્યો એવાં છે કે જે આપણે સાધી ન શકીએ ? અર્થાત્ દરેક ઉન્નતિનું કાર્ય કરવાને શક્તિમાન થઈએ. માટે હે વીર પુત્રો ! હવે તો ઉંઘને દૂર કરી જાગો અને બહાર પડો; ઐક્ય વધારવામાં સર્વસ્વ અપાંજુ કરો.—૮

પંડિત મુનિશ્રી રત્નચંદ્રજી મહારાજના વ્યાખ્યાનો.

વ્યાખ્યાન ૧ લું.

વિષય—પુનર્જન્મ.

(સ્વામીજીએ ડિશા કૃમ્પ મધ્યે તા. ૧૭-૧૧-૧૩ ને રોજ
આપેલું વ્યાખ્યાન.)

મહાશયો ! હાલ આપણે જે જમાનામાં વર્તીએ છીએ, તે જમાનાનું વલણ વિશેષે કરીને તર્કખિંદુ પર રહેલું છે. આગલા જમાનાના લોકો જ્યારે શાસ્ત્ર, ગુરૂ વચનો, અને વૃંધ વાક્યો ઉપર વિશ્વાસ રાખી પોતાના તર્કને અવકાશ આપતા હતા, ત્યારે આલુ જમાનામાં અનુભવી પુરૂષોના બનાવેલા શાસ્ત્રીય વચનોને, એક કોરે મૂકી પોતાની મતિમાંથી ઉપજેલા સ્વતંત્ર તર્કોનેજ અગ્રપદ આપી, તેમાં સિદ્ધ થએલી માન્યતાનેજ ખરી માન્યતા માની લેનારાઓની સંખ્યા પ્રતિદિન વધતી જાય છે.

કુતર્કો અને શાસ્ત્ર શંકા.

આવા સ્વચ્છંદ તર્કાનુસારીઓના તર્કો ખરા રસ્તા ઉપર સન્મતિરૂપ જંતરડામાંથી જેએલા હોય, તો તે શાસ્ત્રીય અનુભવ સિદ્ધ માર્ગથી દૂર જતા નથી પરંતુ તે માગમાંજ પર્યાવસાન

પામે છે. કેમકે પરિનિષ્ઠિત શાસ્ત્રીય માર્ગ લાંગ્યા તૂટ્યા તર્ક વિચારો પરથી નહીં પણ લાંગા વખતના અનુભવ પછી ઉંડામાં ઉંડા તર્ક પરંપરાથી સિદ્ધ થયેલ સર્વમાન્ય વિચારો ઉપરજ તેનું બંધારણ થયેલું હોય છે. જેથી સદ્લાગ્યે તર્કોની ભૂમિ સન્મતિ હોય તો, શાસ્ત્રીય વચનોને બાધ આવતો નથી; પણ કમલાગ્યે તેવા તર્કોની ભૂમિ જો અપરિપક્વ, અપરિનિષ્ઠિત કે ખરાબ સંસ્કારોવાળી હોય છે તો તેમાંથી અવળા સ્વછદી વિચારોને જન્મ આપનારજ કુતર્કો પેદા થાય છે, કે જેની દુષ્ટ અસર કેવળ તેવા તર્ક ઉત્પન્ન કરનારનેજ નહિ પણ આસપાસના તેના સંબંધીઓ, અને સંબંધીના સંબંધીઓ, એમ પરંપરાએ હજારો મનુષ્યોને અશ્રદ્ધાના ખાડામાં ઉતારે છે. અને તે ખાડામાં ઉતર્યા પછી અવળા વિચારોથી પ્રમિત થયેલું અંતઃકરણ કમળારોગીના ચક્રુનો માફક સર્વને બ્રાન્ત થયેલાજ બુદ્ધિ છે. અર્થાત્ શાસ્ત્રીય વચનોને ખોટા વચક તરીકે માને છે

અસ્તુ. તેઓની માન્યતાથી સત્ય વચનોને કાંઈ આંચ લાગવાની નથી, તેમ શાસ્ત્રોને કાંઈ નુકશાન લાગતું નથી. નુકશાન જે લાગે છે તે એજ કે શાસ્ત્રોના સત્ય સિદ્ધાંતોથી તેઓ વિમુખ થાય છે, અને તેમના કુતર્કો અસત્ય સિદ્ધાંતો તરફ તેમને દોરી જાય છે, જેથી ખરું સત્ય તેમના આંતરમાં ધૂપાતું જાય છે; અને અસત્યની પ્રેરણાથી તેમના માટે અનીતિ અને વિરુદ્ધ નીતિનો માર્ગ ખુલ્લો થાય છે; ને જ્યારે તે અનીતિના માર્ગની પ્રબળતા થાય છે, ત્યારે જેઓ સન્માર્ગે ચાલતા હોય, અથવા ચાલવાને ઇચ્છતા હોય, તેમને પણ તેમના પોતાના માર્ગમાં ઘણી મુશ્કેલીઓ ઉભી

થાય છે. તેથી થોડી દૃઢતાવાળાને પાછું પડવું પડે છે અને સન્માર્ગને નહિ, પણ તે માર્ગે ચાલનારાઓને ઘણું વેઠવું પડે છે. એટલા માટે તેવા કુતર્કોની આગળ તેના વિરોધીઓ એટલે તે તર્કોમાંના અસત્ય અંશને તોડી શકે, એવા ખરા ધોરણસરના સત્તર્કો રજુ કરવા જોઈએ. આવા વિચારોએજ આજે પુનર્જન્મ એ વિષય ઉપર કાંઈક કહેવાની મને પ્રેરણા કરી છે.

પુનર્જન્મ એટલે શું ?

બાંધુઓ ! આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થયા પછી તેનું શાશ્વત-પાણું અર્થાત્ અમરપાણું સિદ્ધ કરવા માટે પુનર્જન્મનો નિશ્ચય થવો જોઈએ. જન્મ શબ્દ જે ધાતુમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે તે ધાતુ જન્ છે. તેનો અર્થ પ્રાદુર્ભાવ એટલે પ્રકટ થવું એવો થાય છે. અમરકોષના કર્તા અમરસિંહે તેના પર્યાય વાચક છ શબ્દો કહ્યા છે તે આ પ્રમાણે “^૧જનુ^૨ર્જનન^૩જન્માનિ^૪ જનિ^૫સ્ત્પત્તિ^૬સ્ત્વઃ”

આ ગ્રંથ પ્રમાણે જન્મ શબ્દનો પર્યાય ઉત્પત્તિ શબ્દ છે. તદનુસારે જન્મ શબ્દનો અર્થ ઉત્પત્તિ કરીએ તો પણ તે ઉત્પત્તિ આવિર્ભાવ રૂપજ છે. કોઈ પણ પદાર્થ નવીન ઉત્પન્ન થતોજ નથી પરંતુ તેનું અવસ્થાન્તરજ થાય છે. ઠહું છે કે, — “નાસત્તો વિદ્યતે માવો નામાવો વિદ્યતે સત્.” તમે એક લાકડી વડે એક ઘડાને ભાંગી ચુરેચુરો કરી હવામાં ફેંકી દો. તેથી શું તમે તે ઘડાનો નાશ કર્યો ? નહીંજ. તમે તમારી માન્યતા સ્વજળ ભલે તેને નાશ કહો, પણ ખરી રીતે તો તે ઘડાનો તિરોભાવ થયો. વસ્તુતઃ એ ઘડો કાંઈ સ્વતંત્ર પદાર્થજ નહોતો. પરંતુ પૃથ્વીના પરમાણુઓના

તેવા આકારનેજ ઘડો માની લીધો હતો. તે આકારની હૈયાતી-
માંજ ઘડાનો આવિર્ભાવ હતો અને આકારનો નાશ થતાં તેનો
તિરોભાવ થયો. પણ તેથી મૂળ વસ્તુ જે માટીનાં પરમાણુઓ,
તેઓનો નાશ થયો નહિ. માટેજ કહ્યું છે કે ॥ નામાવો વિચતે સતઃ ॥
આ નિયમ પ્રાચીન શાસ્ત્રો અને હાલનું સાયન્સ એક સરખી રીતે
સ્વીકારે છે.

બાળક જન્મ્યું આનો અર્થ બાળક ઉત્પન્ન થયું એમ કરીએ,
તો જીવાત્મા વિશિષ્ટ એક લઘુ શરીરને આપણે બાળક કહીએ
છીએ તે બાળક તો જન્મ થયાં પહેલાં ગર્ભાવસ્થામાં પણ હતુંજ
ગર્ભાવસ્થામાં જેને ગર્ભ કહીને બોલાવતા, તેનેજ જન્મ થયા પછી
બાળક કહીને બોલાવો છો. તેમાં નવીન શું ઉત્પન્ન થયું ? કંઈ
નહિ. માત્ર અવસ્થાનું પરિવર્તન થયું. એક અવસ્થામાંથી
બીજી અવસ્થામાં જવું, તેને જૈન પરિભાષામાં પર્યાય કહે છે.
આપણે જેને ઉત્પત્તિ કે નાશ કહીએ છીએ—તે આ પર્યાયનાજ
ઉત્પત્તિ અથવા નાશ છે. પણ મૂળ વસ્તુની ઉત્પત્તિ કે નાશ નથી.
માટે બાળકનો જન્મ તે બાલ્ય પર્યાયની ઉત્પત્તિ અથવા પ્રાદુર્ભાવ
છે. સામાન્ય દૃષ્ટિએ જે વસ્તુ જ્યારે આપણા ચક્ષુગોચર
થઈ શકે, ત્યારે તે વસ્તુનો આવિર્ભાવ આપણે માનીએ છીએ.
અને તે માન્યતાને આધારેજ ગર્ભમાંથી મુક્ત થતી વેળાએજ
બાળકને ઉદ્દેશી આપણે જન્મ શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ છીએ.
કેમકે, ત્યારેજ તે ચર્મચક્ષુગોચર થાય છે. જેથી સામાન્ય
દ્રષ્ટીએ બાલ્યાવસ્થાની શરૂઆતનેજ જન્મ કહેવામાં આવે છે.
પણ ખરી રીતે તો ગર્ભાવસ્થાની શરૂઆત અર્થાત્ ગર્ભના

આવિર્ભાવના પ્રથમ સમયનેજ જન્મ કહી શકાય. કેમકે ત્યારથીજ મનુષ્યાદિકનું આયુષ્ય ભોગાવા માંડે છે. અને મનુષ્યત્વાદિકની ગણનાનો પણ તેજ પ્રથમ સમય છે. જેથી નિશ્ચય દૃષ્ટિએ તો ગર્ભોદય અથવા ગર્ભપણે એક વ્યક્તિનો આવિર્ભાવ તેજ અહીં જન્મ શબ્દનો વિવક્ષિત અર્થ ક્ષિત થાય છે.

બીજો શબ્દ પુનઃ અવ્યય છે. તેનો અર્થ ફરીને એવો થાય છે. જે શબ્દના જુદા જુદા અર્થમાં આત્મવાદી કે નિરાત્મવાદી, શાશ્વતવાદી, કે અશાશ્વતવાદી, કોઈ પણ પક્ષના તર્કને અવકાશ, મળતો નથી. અર્થાત્ તે વિષય સર્વને એક સરખી રીતે માન્ય છે, પણ જ્યારે જે પદનો સમસ્ત અર્થ ફરીએ ત્યારે પુનર્જન્મ એટલે ફરીથી જન્મ. અર્થાત્ ચાલુ જીવંતીના અંતમાંજ આપણું અંત નથી, પણ તે પછી બીજી જીવંતીની શરૂઆત હોવી જોઈએ. જેથી મૃત્યુ પછીનો જન્મ તે પુનર્જન્મ. ગત જન્મના અંત પછી ચાલુ જન્મ છે. તેથી ચાલુ જન્મ તે પુનર્જન્મ છે. અથવા ચાલુ જન્મના મૃત્યુ પછી બીજા જન્મને પણ પુનર્જન્મ કહી શકાય. આ રીતે ગત જન્મ અને ભાવિ જન્મ માત્રનો પુનર્જન્મ શબ્દથી સંગ્રહ થઈ શકે છે. જેની પહેલાં જન્મ ન હોય તેવાં આદિ જન્મ પુનર્જન્મની ગણનામાં આવી ન શકે, પણ આત્મવાદીઓના મત પ્રમાણે તેવું કોઈ જન્મ છેજ નહિ. અર્થાત્ જન્મનો પ્રવાહ અનાદિથી છે. જેથી જન્મ માત્ર પુનર્જન્મજ છે. અથવા તો પ્રત્યેક દાણે શરીરની સ્થિતિ જદલાયા કરે છે. તે નવા નવા પર્યાયનો આવિર્ભાવ થાય છે. જેથી પ્રકૃત સંપૂર્ણ જીવંતીને પણ જન્મ કહી

શકાય, પણ દાખલા તરીકે ચાલુ જન્મ ઉપરજ આપણે પુનર્જન્મના તર્કોની અજમાયશ કરશું.

શુભાશુભ કર્મ અને સુખદુઃખ.

મહાશયો ! પુનર્જન્મના અસ્તિત્વ માર્ગમાં સ્ફુરતો એક તર્ક પ્રથમ આપણને સુખદુઃખના કાયદાનું લાન કરાવે છે. માનવ સમાજમાં કેટલાએક મનુષ્યો જન્મ દરિદ્રી હોવા ઉપરાંત અથાગ શારીરિક માનસિક પીડા ભોગવે છે. ત્યારે બીજા મનુષ્યો અવિચ્છિન્ન શાહુકારી વચ્ચે પુરતા મોજશોખમા મશગુલ રહી ચડતા સુખમાં જીવંતી વ્યતીત કરે છે. એકને બીજા માંગતાં પેટપૂર અન્ન મળી શકતું નથી. ત્યારે બીજાને ઉપરા ઉપરી લાખો ને કરોડોની ભેટો મળે છે. એકને હુન્નરો મનુષ્યો આપે છે. ત્યારે બીજા ઉપર તેના અંગત સંબંધીઓ, માળાપ, સ્ત્રી પુત્ર વગેરે પણ પ્રીતિ રાખતા નથી. એકજ માતાની કુખે ઉત્પન્ન થએલા, અને એકજ સંયોગો વચ્ચે સરખી રીતે કેળવાએલા, અને સરખા અનુભવવાળા હોવા છતાં એક પોતાના વ્યાપારમાં લાખોની કમાણી કરે છે, ત્યારે તેજ વ્યાપારમાં બીજાને સેટલી નુકસાની આવે છે. એકજ વીર્યમાંથી એકજ વખતે જન્મેલા બે બંધુઓમાંથી એક તદ્દન બુદ્ધિહીન, ઠોઠ, ખેડોળ, અઠ્ઠલ વગરનો, ને મૂર્ખ થાય છે, ત્યારે બીજાને પહેલા કરતાં ઓછી કેળવણી અને હલકા સંયોગોમાં ઉછેર્યા છતાં, ખૂબસુરત મહાબુદ્ધિવાળો, દીર્ઘદર્શી ને પરાક્રમી થાય છે. એક મોટી સરદારી ભોગવે છે, ત્યારે બીજા આખી જીવંતી પર્યંત તેની ગુલામગીરી કરે છે. એક અલણ માણસ એવો ધંધો કરે, કે જેમાં બીજા ડાહ્યા

માણસો તે ધંધાને નુકસાનીનો ધંધો માની હસી કાઢે છે, છતાં તેમાં તે ઠમોણી કરે છે, અને કેટલાક ડાહ્યા માણસો દેખીતી રીતે લાલવાળો ધંધો કરે, પણ છેવટે નુકશાની મેળવે છે. વિચાર કરો કે આટલી બધી વિચિત્રતા શા માટે? દાકતર ત્રિભોવનદાસ મોતીચંદ શાહ એલ. એમ. એન્ડ એસ. ગરીબ કુળમાં જન્મ્યા હતા છતાં તેમણે મહા પ્રતિષ્ઠા મેળવી. ઘણીજ અંબયણી પમાડનાર કાર્યો બળવ્યા હતાં, અને બીજી તરફ વિચાર કરીએ તો તેના કરતાં મોટી ડીઘી મેળવનાર ઘણા માણસો પોતાના ધંધામાં નિષ્ફળ નીવડ્યા છે. મોહંત અને કૃષ્ણપાંતિ નામના બે માણસો ફ્રેતરાંનો વ્યાપાર કરતા હતા. એક વખતે મોહંતે ફ્રેતરાં વેચ્યાં, અને કૃષ્ણ પાંતિએ તે ખરીદ્યાં. તેમાંથી કૃષ્ણ પાંતિએ ઘણો લાભ મેળવ્યો, અને મોહંતને નુકશાની ગઇ. કૃષ્ણ પાંતિના મગજમાં ફ્રેતરાંનો લાવ વધશે એવો ખ્યાલ કેમ આવ્યો? અને મોહંતના મગજમાં ફ્રેતરાંનો લાવ ઘટી જશે એવો લાસ કેમ થયો? કલા-ધર્મે માત્ર થોડા માણસોની સેના સાથે સુરાજઉદ્દૌલાની સાથે લડા-ઈમાં ઉતરી મહાન્ રાજાનો પરાજય કર્યો. કાજી શાહાબુદ્દીન પ્રથમ મામલતદાર ને છેવટે વડોદરાના દીવાન થયા, અને તેમનાજ આશ્રયથી પીતાગર જેઠા રૂ. ૪) નાં તલાટીના પગથીએથી ચડી, ને એક્સલિન્ટ જનરલ થયા. આવા અનેક વિચિત્ર બનાવો બની ગયા છે, અને અનેક આપણી નજરે પડે છે. આ બધા તફાવતનું કારણ શું? જુદી જુદી જાતના અનેક બનાવોને અનુભવમાં લાવ્યા પછી કારણાન્વેષણ કરશો, તો તમો એમ નહી કહી શકો કે વધારે ડહાપણ કે વધારે અનુભવજ સુખનું કારણ છે, અને થોડું ડહાપણ કે થોડો અનુભવ હલકી સ્થિતિનું કારણ છે. હું તમને પુછું છું, કે વધારે

હડાપણુ અછલ કે અનુભવ મળવામાં પણ શું કારણ છે? તે કહી શકશો? વર્તમાન સંયોગોનેજ કારણ તરીકેની કલ્પના કરશો, તો ઘણે ઠેકાણે વિરોધ આવશે. એકજ વખતે એકજ માળાપને ત્યાં જન્મેલાં બે બાળકના સરખા સંયોગો છતાં તેના હડાપણુને અનુભવમાં મેરૂ સરસવ જેટલું અંતર હોય તેવા દાખલા એક નહિ પણ અનેક શું આપણી નજર આગળ નથી આવતા? આવે છે. ત્યારે ત્યાં ઉક્ત કાર્ય કારણના નિયમનો ભંગ આવે છે. જેથી કોઈ કારણનો ખરો નિયમ શોધવા વર્તમાન સંયોગોથી હજી આગળ વધવું જોઈએ. એટલુંજ નહિ પણ આપણા વર્તમાન અનુભવમાં અતીત કાળના અનુભવને ઉમેરવું જોઈએ; અને તે ઉમેરો અતીત કાળના બનાવોની નોંધ કરનાર—પ્રાચીન મહાત્માઓનાં બનાવેલાં શાસ્ત્રો વાંચવાથી કરી શકશો. આમ જ્યારે અતીતકાળ અને વર્તમાન કાળના અનુભવને એકત્ર કરી સુખદુઃખના નિયમનું ખારીક અન્વેષણ કરશો, તો તમો નિયમની સત્ય બાબતનું નિરીક્ષણ કરી શકશો કે, સુખદુઃખની વિચિત્રતા દૃષ્ટ સંયોગોને આધીન તો નથી. કેમકે “ક” નામની વ્યક્તિએ જે વ્યાપારમાં નફો મેળવ્યો તે તેના હડાપણુને લીધે કદાચ સંભવી શકે, તેનું હડાપણુ સારી કેળવણીને લીધે, સારી કેળવણી તેના માળાપોની ખંત કે પોતાની તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ અને ઉત્સાહને લીધે, તીક્ષ્ણ બુદ્ધિને ઉત્સાહ ઊંચું મસ્તિષ્ક અને ઊંચા જ્ઞાનતંતુઓને લીધે, કદાચ માની શકાય; પણ તેવા જ્ઞાનતંતુઓનો યોગ અને ખંતવાળા માળાપનો યોગ જ્ઞાને લીધે થયો. કારણ વગર તો કાર્યનો ઉદ્ભવ થઈ શકે નહિ. માળાપના જ્ઞાનતંતુઓ અને છોકરાના જ્ઞાનતંતુઓમાં ઘણીજ વિલક્ષણતા જોવામાં આવે તો

નહિજ કહી શકે, કે તેવા જ્ઞાનતંતુઓના યોગમાં માળાપના જ્ઞાનતંતુઓ વા માતાનો જોરાક વગેરે કારણ છે દૃષ્ટ સંયોગો આદિને આ સંધિએ અટકવું પડે છે. ત્યારે આર્ય મહાત્માઓ તેટલેથી ન અટકતા પ્રબળ અનુમાનાદિ પ્રમાણને બળે અહીંઆ અદૃષ્ટ સંયોગોને કારણ તરીકે માને છે.

ન્યાયશાસ્ત્રની પરિભાષામાં ધર્મ અને અધર્મને અદૃષ્ટ કહેવામાં આવે છે. “ ધર્માધર્માવદૃષ્ટમિતિ વચનાત્ ”

અન્યશાસ્ત્રીય પરિભાષામાં આ અદૃષ્ટને પુણ્ય, પાપ અથવા કર્મ કહે છે.

અર્થાત્ ‘ક’ વ્યક્તિને સારા જ્ઞાન તંતુઓનો યોગ વગેરે તમામ અનુકુળ સંયોગો તેના સત્કૃત્યોપાર્જીત શુભ કર્મ અથવા પુણ્યના આકર્ષણને લીધેજ મળ્યા, અને “ ખ ” નામની વ્યક્તિને ખરાબ જ્ઞાનતંતુઓનો યોગ તેમજ ખરાબ માળાપનો યોગ, તેનાં દુષ્કૃત્યોપાર્જીત અશુભ કર્મ અથવા પાપના સંસ્કારોના આકર્ષણને લીધે થયો.

ચતુક્ત—

સુકુલજન્મ વિમૂતિરનેકધા । પ્રિયસમાગમસૌખ્યપરમ્પરા ॥

નૃપકુલે ગુરુતા વિમલં યદો । ભવતિ પુણ્યતરોઃ ફલમીદ્રશમ્ ૧ ॥

અર્થ—સારા કુલમાં જન્મ, સંપત્તિ, સુજનસંગતિ, સુખની પરંપરા, રાજમાન, યશ, કીર્તિ વગેરે પુણ્યરૂપ વૃક્ષનાંજ ફળો છે.

આ ઉપરથીજ “ કરણી તેવી પાર ઉતરણી ” ‘ વાવે તેવું લણે ’ ‘ દીધાના ફળ પામીએ ’ વગેરે કહેવતો આલી છે.

ખંધુઓ ! આ પ્રમાણે કરણીના કાયદાથી એકજ ધંધામાં સરખા સંયોગો વચ્ચે એકને લાભ ને એકને ગેરલાભ એકજ પરીક્ષામાં

સરખી રીતે પાસ થયાછતાં એક પોતાના કાર્યમાં ફત્તેહમંદ થાય, ને બીજાને નિષ્કુળ થાય, એકજ વખતે જન્મેલાં બે બાળકમાં એક બુદ્ધિમાન, પરાક્રમી ને બીજાને ઠેઠને બેડોળ થાય. આવી તમામ વિચિત્રતાની શુભવશ્વનો વિચાર કરવાથી સિદ્ધ થાય છે કે સુખ દુઃખની સ્થિતિ પોતાનાજ કૃત્યનું પરિણામ ને પાપ પુણ્યનું ફળ છે.

શું કરણીના કાયદા ને અપવાદ છે ?

જ્યારે સુખ દુઃખ અને કૃત્યોનો સંસ્કાર દ્વારા પરસ્પર કાર્ય કારણ ભાવ છે એ નિયમ સિદ્ધ થાય છે. ત્યારે સવાલ એ થાય છે, કે “ક” નામની વ્યક્તિ નીતિથી વર્તે છે, સ્વધર્મ પરાયણ રહે છે, કોઇના ખુરામાં ભાગ લેતી નથી, પરોપકારનાં કૃત્યોમાં ખંતથી ભાગ લે છે. છતાં દરિદ્રતાથી દુઃખ ભોગવે છે, રોગાદિકથી તેનું શરીર પીડાય છે. ત્યારે ‘ખ’ નામનો માણસ અનીતિથી વર્તે છે, કેવળ સ્વાર્થમાંજ મશગુલ રહે છે, ગરીબોને પીડવામાંજ કૃતકૃત્ય માને છે. ધર્મના કાર્યોથી તે સો ગાઉ દૂર જાય છે. પરોપકાર સાથે તો બાપદાદાનું વેર છે, છતાં બધી રીતે મોજ માણે છે. રાજ્યમાં મોટો અધિકાર ભોગવે છે, વળી તેને લક્ષ્મી ને શારીરિક સ્થિતિ વગેરે તમામ અનુકૂળ સંયોગો પ્રાપ્ત થયેલ છે. હવે વિચારો કે આટલો બધો વિપર્યાસ કેમ ? કરણીના કાયદા પ્રમાણે ‘ક’ ને સુખ મળવું જોઈએ. ને ‘ખ’ ને તેના કૃત્યાનુસારે દુઃખ મળવું જોઈએ. ત્યારે પ્રત્યક્ષ અનુભવ તેથી વિપરીત રીતે થાય છે.

કરણીના કાયદાના રક્ષણ માટે પુનર્જન્મની જરૂરો.

ગૃહસ્થો ! આ સવાલ બરોબર છે. કૃત્યોની હદ આ જન્મ

સાથેજ ખાંધીએ તો ઉપરનો સવાલ કરણીના કાયદાની ભીંતને તોડી ફેાડી દૂર ફેંકી દે; એટલુંજ નહિ પણ ગર્ભમાં રહેલ બાળકે તો જન્મમાં કાંઈ સુકૃત્ય કે દુષ્કૃત્ય કરેલ નથી. ત્યારે સુકૃત્યના અભાવે તેને સારી શરીર સંપત્તિ, સારા જ્ઞાનતંતુઓ ને શરીરના સુધક અવયવોનો યોગ નજ મળવો જોઈએ. વળી નિરપરાધી બાળક શરીરમાં અનેક રોગોથી પીડાય છે, ને કલેશ લોગવે છે. તે તેને અન્યાય થએલો ગણી શકાય. વળી કેટલાક યુન કરનારા, ચોરી કરનારા, ગુપ્ત રહી જાય છે. ને આ જન્મમાં કાંઈ પણ શિક્ષા લોગવતા નથી. ત્યારે દુષ્કૃત્યોની શિક્ષામાંથી છુટી ગયા માની શકાય. આ તમામ શંકાઓની ગુંચવણનો છેડો એક રીતે લાગી શકાય છે. તે એ કે “પુનર્જન્મનું અસ્તિત્વ” એટલે કે નીતિ ધર્મથી વર્તનાર સુકૃત્યો કરનાર ‘ક’ નામનો પુરૂષ જે દુઃખ લોગવે છે, આક્રમમાં સપડાય છે, તે આ જન્મનાં કૃત્યોથી નહિ, પણ પૂર્વ જન્મનાં કૃત્યોથી સંગ્રિત થએલ જે અશુભ કર્મ તેના ઉદયથી.

આત્મ જન્મના કૃત્યોના પરિણામ માટે જન્માંતરની જરૂર.

સુખ દુઃખ અને કરણીના કાયદાનું બારીકીથી પર્યાલોચન કરતાં સ્થિર થનો કાર્ય કારણ લાવનો સિદ્ધાંત અનુકૂળ તર્કના સહચારીપણાથી પુનર્જન્મના અસ્તિત્વના માર્ગને મક્કમ વાળી રહેવાને આપણને ટેકો આપે છે.

અભ્યાસની સરળતા અને ગતજન્મનો પરિચય.

સુર જનો ! પુનર્જન્મના ટેકામાં એક બીજી બાળત તરફ આપનું લક્ષ ખેંચીશ. આપણે જાણીએ છીએ, કે જે બાળતમાં

આપણને એક બે વાર પરિચય થયો હોય તે વાત ફરીથી સહેલાઈથી સમજી શકાય છે અને જે વિષયમાં જેમ જેમ અભ્યાસ વધતો જાય તેમ તેમ તે ખીના આગળ સરલ થતી જાય છે. દાખલા તરીકે હું ફ્રેંચ ભાષા જાણતો નથી, ત્યારે કોઈ માણસ ફ્રેંચ ભાષાના શબ્દો મારી આગળ બોલે અને મને તે યાદ રાખવાના હોય તો તેમાં ઘણી મુશ્કેલી પડે છે. પણ કોઈનાથી સંસ્કૃત ભાષાના ગમે તેવા અજાણ્યા શબ્દો બોલવામાં આવે, તો ઘણીજ સહેલાઈથી યાદ રહી જાય છે આનું કારણ એટલુંજ કે સંસ્કૃત શબ્દોનો પૂર્વનો અભ્યાસ છે. ફ્રેંચ ભાષાના શબ્દો તદ્દન અપરિચિત છે. પણ તેજ ફ્રેંચ ભાષાના શબ્દો ખીજા કે ત્રીજા વાર સાંભળવામાં આવે, તો તેટલી મુશ્કેલી નડતી નથી. અર્થાત્ કાંઈક સહેલાઈથી યાદ રહી શકે છે. આ અનુભવ દરેકને હશેજ. આ ઉપરથી એ નિયમ નીકળે છે, કે જે વિષય આપણે સહેલાઈથી સમજી શકીએ, તથા યાદ રાખી શકીએ, તે વિષયનો આગળનો અભ્યાસ આપણને હોવો જોઈએ.

હવે પાઠશાળા, કોલેજ કે યુનિવર્સિટીમાં તપાસ કરશે તો માલમ પડશે, કે કેટલાએક સરખી બુદ્ધિવાળા સરખી મગજ શક્તિવાળા છોકરાઓ પૈકી કોઈ ધ્વંશિત ભાષા તરીકે સંસ્કૃત ભાષાને પસંદ કરે છે. તો કોઈ ફ્રેંચ, કોઈ મરાઠી, તો કોઈ લેટીન ભાષા પસંદ કરે છે. એટલુંજ નહિ પણ એકને સંસ્કૃત ભાષા સરળ લાગે છે; અને ફ્રેંચ કે લેટીનમાં તેને ઠંટાળો ઉપજે છે ને બહુ કઠણ લાગે છે. ત્યારે ખીજાને તેથી ઉલટુંજ જોવામાં આવે છે. એકને ઇતિહાસનો વિષય ઘણીજ પ્રિય ને સરલ લાગે છે, ને ગણિતના

વિષયમાં તેની આંચ ખુડતી નથી. ત્યારે તેવીજ ખુદ્ધિને અભ્યાસ-
વાળા ખીજા છોકરાને ગણિતનો વિષય સરળ ને ઇતિહાસનો વિષય
અઘરો લાગે છે. આ તકાવતના કારણનું અનુસંધાન કરતાં હમણા
કહી ગયેલ નિયમ ઉપસ્થિત થાય છે. તે ઉપરથી એ સિદ્ધ થાય
છે, કે જે છોકરાને સંસ્કૃત ભાષા સરળ ને રૂચિર ઘણું પડે છે તેનો
કોઈ પણ રીતે તે ભાષાનો પરિચય હોવો જોઈએ. જેને ઇતિહાસ-
પર રૂચિ ને ગણિતના વિષય પર કઠિનતા લાગે છે તેને ઇતિહાસનો
વિષય આગળનો પરિચિત અને ગણિતનો વિષય તદન નવો હોવો
જોઈએ. હવે આલુ જીંદગીમાં તો સંસ્કૃત ભાષા કે ઇતિહાસનો
અભ્યાસ ખીજા છોકરા કરતાં વધારે ટરેલ નથી. જેથી પરિશેષ અનુ-
માનને અનુસારે ઠલ્લી શકાય, કે આ જીંદગી પહેલાનો તેનો
પરિચય હોવો જોઈએ. જો તેમજ હોય તો પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતને
તેથી ઘણી મજબુતી મળે છે. તે કરતાં વધારે મજબુતી દૃશ્યમાન
ઐતિહાસિક દાખલાઓ પરથી માની શકશો.

સૂક્ષ્મ વાયુમાં અમુક પ્રકારનું સ્પુરણ થયાથી પ્રકાશ ઉપજે
છે. એ શોધ કરનાર ડા. યંગનો પ્રથમ દાખલો લઈએ. તે જ્યારે
જે વરસનો છોકરો હતો ત્યારે તે પૂર છટાથી વાંચી શકતો હતો.
ચાર વરસનો થયો ત્યાર પહેલાં તો તેણે જે વાર બાઈબલનું
પુસ્તક વાંચી લીધું હતું સાત વરસની ઉંમરે તેણે ગણિતનો
અભ્યાસ શરૂ કર્યો હતો. તેર વરસની ઉંમરે તો તે લેટિન, ગ્રીક,
હિબ્રુ ફ્રેંચ અને ઇટાલીયન ભાષા, ગણિત, નામું, ધર્મનેરી કામ,
અને દુરળીન બતાવવાનું કામ સંપૂર્ણ શીખી રહ્યા હતા.

ખીજા દાખલો સર વિલિયમ રોવન હેમિન્ગ્ટનનો લઈએ ત્રણ

વરસની ઉમર થતાં પહેલાં તેણે હિપ્પુનો અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. ને સાત વરસની ઉમરે તેણે એ ભાષાનું એવું જ્ઞાન મેળવ્યું કે ડબ્લીનની ટ્રિનીટી કોલેજના એક ફેલોને કબુલ કરવું પડ્યું કે કોલેજમાં ફેલોની જગ્યાના ઉમેદવારોમાં પણ તેના જેટલું જ્ઞાન નહિ હોય. તેર વરસની ઉમરે તો તેણે ઓછામાં ઓછી ૧૩ ભાષાનું સારી રીતે જ્ઞાન મેળવ્યું હતું.

ત્રીન્ન દાખલો એક છોકરીનો લઘએ. ૧૬૦૨ ની સાલમાં નાટક લખનારાઓની એક મંડળીએ એક દશ વર્ષની છોડી કે જે તા. પ. મી માર્ચ ૧૮૯૨ માં જન્મી હતી, તેણીને એક મંડળીના સભાસદ તરીકે દાખલ કીધી. તે છોડીએ તે ઉમરે ઘણા નાટક લખ્યા હતાં, તેણીની માના કહેવા-પ્રમાણે જ્યારે તે છોડી પાંચ વરસની હતી ત્યારે તેણીએ પોતે જાહેરી કેટલીક કવિતાઓ રાણી વિક્ટોરીયાને કહી સંભળાવી હતી. અંગ્રેજી ભાષાનું જ્ઞાન પણ તેણીનું ઘણું વિલક્ષણ છે. તે છોડી કહે છે કે હું શીખી નથી પણ મને આવડે છે.

અગાઉના હુમાયાર્ય, શંકરાચાર્ય, કાળિદાસ વગેરે અનેક દાખલાઓ બુદ્ધિની અદ્ભુત શક્તિ વિષેના છે. પરંતુ તાન્ને દાખલો શ્રી વવાણીયામાં થઇ ગયેલા શ્રીમદ્ રાજચંદ્રનો લઘએ, તેમનો અંગ્રેજી ને સંસ્કૃતનો અભ્યાસ સાધારણ હતો છતાં અંગ્રેજી ને સંસ્કૃત ગહન શાસ્ત્રો વાંચી તેનો સાર ખેંચી શક્યા હતા. સંસ્કૃત ને ગુજરાતી ભાષામાં ઘણી ઝડપથી કવિતાઓ બનાવી શકતા ને ઓગણીસ વરસની ઉમરે તેમણે સો અવધાનના પ્રયોગો કર્યા હતા. એ ઘણાને વિદિત છે.

મોરબીમાં રહેતા શાસ્ત્રી શંકરલાલનો સંસ્કૃત અભ્યાસ સાધારણ છે. છતાં કવિત્વશક્તિ એટલી શીખ્ર છે, કે સંસ્કૃત ભાષાના પારંગામી પણ તેટલી ઝડપથી કવિતા ભાગ્યેજ બનાવી શકે.

“ પુનર્જન્મનો સ્વીકાર સપ્રમાણ છે. ”

આ અદ્ભૂત શક્તિના બનાવો,—પૂર્વજન્મનો અભ્યાસ, ઘણાં કાળના અભ્યાસથી પ્રાપ્ત થએલી બુદ્ધિ, નિપુણતા, કે પૂર્વાભ્યાસથી થએલ શુદ્ધ સંસ્કારો, સિવાય બીજી કંઈ રીતે સંભવી શકે? જ્ઞાનતંતુ કે બીજા ઐહિક સંયોગોથી તેનો સંભવ માનીએ, તો શંકા એ થાય છે, કે તેવા જ્ઞાનતંતુઓ શું તેટલાજ હશે? તેની જોડે ઉત્પન્ન થએલ બીજા પ્રાણીના શરીરમાં તેવા જ્ઞાનતંતુઓની કેમ ગોઠવણ ન થઈ? વળી તેવી અદ્ભૂત શક્તિવાળા મનુષ્યના મરણ પછી ઘણા વખત સુધી તે દેશમાં બીજો પુરૂષ પ્રગટતો નથી તો તે વખતે તે જ્ઞાનતંતુઓ ક્યાં છુપાઈ રહ્યા? વગેરે અનેક શંકાઓની વિટંબનાથી બચવાનો સરલ માર્ગ પુનર્જન્મનું અસ્તિત્વ સ્વીકારવાનો છે. કવિઓની ને લેખકોની તેવી અદ્ભૂત શક્તિ પૂર્વજન્મના સંસ્કારોને લઈનેજ હોવી જોઈએ. અને તેજ કારણથી એકનો અભ્યાસ સામાન્ય અથવા બીલકુલ ન હોવા છતાં સરસ કવિતાઓ બનાવી શકે છે. જ્યારે બીજાનો સાહિત્ય વગેરેના ઘણાજ અભ્યાસ હોવા છતાં તેમજ પુનઃ પુનઃ કવિતા બનાવવાનો અભ્યાસ પાડ્યા છતાં તેનાથી સરસ રચિક કવિતા બનાવી શકાતી નથી. ધર્મ, પ્રેમ, ભક્તિ, કળા હુન્નર વગેરેની વિચિત્રતાને પણ આજ નિયમ લાગુ પડે છે. અને તેથી આપ જાણી શક્યા હશે કે પુનર્જન્મના અનુકુળ તર્કોનું ક્ષેત્ર અતિ વિસ્તારવાળું

છે, કહેવાની જરૂર નથી, કે તે વિસ્તાર પ્રતિકુલ તર્કોના ક્ષેત્રને દબાણ કરી નિરવકાશ કરે છે.

ઉત્ક્રાન્તિ અને પુનર્જન્મ.

મિત્રો ! હાલનો સમય સ્વીકારે છે કે દુનિયા ઉત્ક્રાન્તિના અંશ ઉપર છે. એટલે તે વિકાસક્રમ કે ઉન્નતિક્રમ ઉપર છે. અર્થાત્ પ્રતિદિન ચડતીના ક્રમથી આગળ વધતી જાય છે. પ્રાચીન શાસ્ત્રો માને છે, કે દુનિયા ઉત્ક્રાન્તિ અને અવક્રાન્તિ એ બંને પૈકાં ઉપર ચાલે છે. સાયન્સ જ્યારે બહારની સ્થિતિ ઉપર ઉત્ક્રાન્તિનો ખ્યાલ કરે છે ત્યારે આર્યશાસ્ત્રો આંતર અને બાહ્ય સ્થિતિને લક્ષમાં રાખી ઉપરનો નિયમ સ્વીકારે છે. અને ખરી રીતે તો આંતરિક ઉચ્ચ સ્થિતિનેજ તેઓ ઉત્ક્રાન્તિ કહે છે. અસ્તુ. ગમે તેમ હો એ મતભેદ ઉપર આપણને અત્યારે વિચાર કરવાનો નથી. પરંતુ શાસ્ત્રો આ દુનીયાને લબ્ધ અને અલબ્ધ એ બે જાતનાં પ્રાણીઓથી વ્યાપ્ત માને છે. લબ્ધ પ્રાણીઓને જેમ જેમ અનુકુળ સાધનો મળે છે, તેમ તેમ તે સાધનોનો ઉપયોગ કરતાં આંતરિક ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરતા જાય છે. ત્યારે બીજા વર્ગ સંપૂર્ણ ઉચ્ચ સ્થિતિએ પહોંચતો નથી. તેમાંથી આપણે એટલું તો બંને મતની સાધારણ તુલનાએ સ્વીકારી શકીએ, કે દુનીયામાં અમુક ભાગ ઉત્ક્રાન્તિના પાયા ઉપર છે અને તે એક વખત સંપૂર્ણ ઉત્ક્રાન્તિએ પહોંચશે. તે ક્યારે પહોંચશે એવો જ્યારે સવાલ થાય, ત્યારે એવો એક નિયમ ઉપસ્થિત થાય છે, કે અપવાદ સિવાય દરેક વિષયની ઉંચી ટોચપર ક્રમે ઠરીનેજ પહોંચાય છે. ગમે તેવી બુદ્ધિવાળો માણસ સંગીતકળા કે ચિત્ર-

કળા શીખવા માંડે છે, ત્યારે તે એકદમ તે કાર્યમાં નિપુણ થઈ શકતો નથી, પણ ઘણા વરસના અભ્યાસ પછી નિપુણતા મેળવી શકે છે. એક મેટ્રીક કે પ્રીવીયસની પરીક્ષા પસાર કર્યા પછીજ તે બી. એ. કે એમ. એ. ના ઠલાસમાં જઈ શકે છે. આ ઉપરથી એ નિયમ સિદ્ધ થાય છે, કે નિપુણતા અથવા ઉત્ક્રાંતિ સીડીના પગથીઆની માફક ક્રમે ક્રમેજ મેળવાય છે. ત્યારે નૈતિક માનસિક કાર્યોમાં ઉત્ક્રાંતિ મેળવ્યા પછીજ આત્મિક અથવા આંતરિક ઉત્ક્રાંતિ થઈ શકે. એક વિષયમાં કે ઠલામાં સંપૂર્ણતા મેળવવા માટે જ્યારે વરસોના વરસો જોઈએ છીએ. ત્યારે તમામ વિષયોમાં સંપૂર્ણતા મેળવવા માટે કેટલો વખત જોઈએ? તેનો વિચાર કરો. તમામ વિષયમાં સંપૂર્ણ નિપુણતાનેજ આત્મિક ઉત્ક્રાંતિ કહે છે. અર્થાત્ સમસ્ત પદાર્થ વિષયક જ્ઞાનાવસ્થાજ ઉત્ક્રાંતિની અંતિમ ઉર્મિ છે. તે ઉર્મિએ પહોંચવા માટે શું એક જન્મનોજ પ્રયાસ થસ થઈ શકે? જ્ઞાનાદિ ચૈતન્ય શક્તિને દળાવનાર આવરણો દૂર કરવા માટે ઘણા પ્રયાસની જરૂર છે. અને અપવાદ સિવાય તે પ્રયાસ ઘણા જન્મનો થયા પછીજ સંપૂર્ણ ઉત્ક્રાંતિ સંભવે છે. આ ઉપરથી પણ પૂર્વ જન્મની સિદ્ધિ થાય છે.

પુનર્જન્મ વિરૂદ્ધ દલીલોનું નિરાકરણ.

“પુનર્જન્મની વિરૂદ્ધ જાણુનેજ જોનારાઓ પુનર્જન્મની સિદ્ધિમાં એક આ દલીલ મૂકે છે કે પુનર્જન્મ જો હોયતો, પૂર્વજન્મમાં ખતેલા જનાવોની યાદી કેમ રહેતી નથી! હવાતમા પૂર્વજન્મ અને આ જન્મનો એકજ છે, તો પછી પૂર્વજન્મના

બનાવોની નોંધપોથી આ જીવાત્મા પાસે હોવી જોઈએ. અને તેમ હોય તો સ્મૃતિ પણ થવીજ જોઈએ. છતાં સ્મૃતિ થતી નથી માટે પુનર્જન્મનો સંભવ નથી. આમાં ખરી હકીકત શું છે તેનું પર્યાલોચન કરીએ. પૂર્વના બનાવોની સ્મૃતિને અભાવે તે બનાવો વિષે આપણને નિશ્ચિંતાત્મક જ્ઞાન ન થઈ શકે, પણ તેથી આપણે એમ ન કહી શકીએ, કે પૂર્વના બનાવો બન્યાજ નથી અથવા તે બનાવો સાથે આપણા જીવાત્માને કંઈ સંબંધ નથી. જેમ બાલ્યાવસ્થામાં બનેલ બનાવની આપણને આ વખતે કંઈ સ્મૃતિ નથી તેથી શું આપણે એમ કહી શકશું કે પૂર્વના બનાવો બન્યાજ નથી ? અથવા આપણે તેની સાથે કંઈ સંબંધ નહોતો, બાલ્યાવસ્થામાં આત્મા જુદો હતો. અને અત્યારે જુદો છે. એમ શું માની શકાય ? નહીજ. અલબત્ત બાલ્યાવસ્થાની ચેષ્ટાઓ આપણે બીજા બાળકોમાં નજરે જોઈએ છીએ, અને તે ઉપરથી આપણામાં પણ બાલ્યાવસ્થાના બનાવોના અનુમાનથી સ્મૃતિને અભાવે પણ નિશ્ચય કરી શકીએ છીએ, પણ કેટલીક ચેષ્ટાઓ એવી વિલક્ષણ હોય છે કે જે બીજા બાળકોમાં ઉપલબ્ધ ન થઈ શકે. તે તો અનુમાનથી પણ નિશ્ચિત થઈ શકે નહિ. તેથી શું તે ચેષ્ટા આપણામાં નહોતીજ એમ માની શકાય ? હા. તેઓ એમ કહી શકે કે તેવી ચેષ્ટા માળાપના કહેવા ઉપરથી આપણે જાણી શકીએ, અને તેથી તેનું અસ્તિત્વ બાલ્યાવસ્થામાં આપણે સ્વીકારી શકીએ. તો તેમને જણાવવું જોઈએ, કે પૂર્વ-જન્મની ચેષ્ટાઓમાં ઉપલીજ રીતિ લાગુ પાડે જેમ બીજા બાળકોમાં જોઈને તેમજ કોઈના કહેવા ઉપરથી બાલ્યાવસ્થા અને તેની ચેષ્ટાઓ સ્વીકારે છે, તેમ તમારા પોતામાંજ કેટલાક

સૂચક બનાવો જોઈ, અને પૂર્વજન્મના ઉપર બતાવેલ અનુકૂલ તર્કોને અનુસરી, પૂર્વજન્મના બનાવોનો શામાટે અનુમાનથી નિશ્ચય કરી શકતા નથી? અથવા વિશુદ્ધિ ગણથી પૂર્વજન્મને જોનારા તેવા મહાત્માઓના વચનથી કેમ જાણી શકતા નથી? ખરી રીતે તો પૂર્વના બનાવોની સ્મૃતિ નથી—એજ વાત પ્રથમ સત્ય નથી. સામાન્ય રીતે આપણે કહીએ છીએ, કે પૂર્વજન્મના બનાવો આપણને યાદ નથી તે વ્યક્ત સ્મૃતિના અભાવને લઈનેજ. અવ્યક્ત સ્મૃતિ તો સંસ્કાર રૂપે થાય છે પણ તે અનુક્રમ વગર થાય છે, જેથી પૂર્વાપર સંબંધ સમજાઈ આપણને દેખીતી મદદ મળી શકતી નથી, પણ છુપી રીતે તેની મદદ મળેજ છે.

અમુક કાર્ય કરવાના બે માર્ગ છે તેમાંથી કયો માર્ગ લેવો અને કયો માર્ગ ન લેવો તેમજ કયો વિધનકર અને કયો હિતકર છે એ સવાલ જ્યારે ઉઠે છે ત્યારે આપણે વિચારણાના ઉંડા ભાગમાં ઉતરી તપાસ કરીએ છીએ. તે પ્રસંગે ઘણાને અંદરથી ખરો ખુલાસો મળે છે, કે આ માર્ગ ચાલવું શ્રેયસ્કર છે. ઘણી વાર તે ખુલાસો ગરાગર ન સમજાતાં તેથી વિરૂદ્ધ માર્ગ ચાલીએ, અને તેમાં જ્યારે નુકશાનીમાં ઉતરાય છે ત્યારે ઘણાને મોઢે એમ સાંભળીએ છીએ, કે અમુક માર્ગ ચાલતાં પ્રથમજ માફ મન મનાઈ કરતું હતું, પણ તે પ્રમાણે ન વર્તવાંથી આ વેઠવું પડ્યું.

ખંધુઓ ! નુકશાનીના માર્ગમાં ચાલવાની જે અંદરથી મનાઈ થઈ, તે શાને લીધે? આ જન્મમાં તો તે માર્ગ ચાલવું કે ન ચાલવું તેનો અનુભવ પ્રથમજ હોતો. ત્યારે લાલ દે ગેરલાલનું

પરિણામ પિછાનવાની ખબર મને ઠ્યારે મેળવી ? અત્રે જણાવવું જોઈએ, કે તે પૂર્વજન્મમાં અનુભવેલ તેવા કાર્યોમાં મેળવેલ નિપુણતાને લઈને પડેલા સુસંસ્કારોની સ્ફુરણાળ આપણને સૂચન કરે છે. જેને કોન્શ્યન્સ પણ કહે છે. આ સંસ્કારોની સ્ફુરણા તેજ પૂર્વજન્મના બનાવોની અવ્યક્ત સ્મૃતિ છે. એટલુંજ નહિ પણ બાળકોની અદ્ભૂત બુદ્ધિના ચિત્રો જે મેં હમણાજ જણાવ્યા છે, તે ચિત્રો આ વાતને વધારે ટેકો આપે છે. તેમાં વધારે વિશુદ્ધિથી સંસ્કારોની વિશેષ સ્ફુરણા પ્રતીત થાય છે, કે જે પૂર્વ જન્મના અનુભવના અસ્તિત્વને વધારે સિદ્ધ કરે છે. તો કેમ કહી શકાય કે સ્મૃતિને અભાવે પુનર્જન્મ નથી. અરે શાસ્ત્રો તો એટલે સુધી કહે છે, કે અનુરૂપ અભ્યાસથી આવરણ કાંઈક દૂર થાય, તો પૂર્વના એક જન્મની નહિ પણ અનેક જન્મના બનાવોની વ્યક્ત સ્મૃતિ થઈ શકે છે. જૈન પરિભાષામાં તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન કહે છે. જ્ઞાનાવરણ દૂર થતાં ઉંડા લાગમાં દબાએલો અનુભવ પ્રકટ થાય છે અને તેથી મનવાળા પ્રાણીઓમાં લગલગ નવસેં જન્મ કર્યા હોય તો ત્યાં સુધીના દરેક બનાવોની સ્પષ્ટ સ્મૃતિ થાય છે. આ જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન જેઓને થયું છે, તેઓના અનેક દાખલા જૈન શાસ્ત્રોમાં છે.

આ બધા વિચારો અને તર્કોનું દોહન કરી જોતાં પુનર્જન્મની વિરૂદ્ધના તર્કોને મજબુતાઈથી ટકી રહેવાને બિલકુલ અવકાશ નથી ત્યારે અનુકુળ તર્કો પુરતા પુરાવાની સાથે સ્વસત્તામાં ટકી રહી પુનર્જન્મના અનુમાન માર્ગમાં મજબુત ટેકો આપી, વધારે સરળ બનાવી, પુનર્જન્મના અસ્તિત્વનો નિશ્ચય કરાવે છે.

પુનર્જન્મના સિદ્ધાન્તને માન્ય ન રાખીએ તો દરેક પ્રાણી પરથી તેના હુકમકૃત્યોના બદલા તરીકે લાવીની તમામ જોખમદારી ઉતરી જાય છે. અને એક નિરપરાધી કે પરોપકારી માણસને ચર્મચક્ષુવાળા અમલદારોની ભૂલથી થએલ ગેર ઇન્સાફથી સજા લોગવતાં સત્કૃત્યોની જવાબદારી શૂન્ય રૂપમાં આવી જાય છે. એટલુંજ નહિ પણ તદ્દન દુઃખના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે તે કુદરતના કાયદા ઉપર અન્યાયનું કલંક લગાડવા સરખું બને છે. અને તેથી નીતિ કે સુકૃત્યોની વ્યવસ્થા તદ્દન તુટી જાય. પુનર્જન્મના સિદ્ધાન્તને કબુલ રાખતાં નીતિ અનીતિનો બદલો આ જન્મમાં નહીં તો આવતા જન્મમાં મળીજ રહે છે. તેથી નિરપરાધીને સજા લોગવતાં નિરાશ થવાનું કાંઈ કારણ રહેતું નથી અને દરેક જણ કુદરતી કાયદાને માન આપી તેને આધીન વર્તી નીતિના નિયમોને વળગી રહેવાની કોશીશ કરે તેમાં પણ કંઈ બાધ નથી. કદાચ એમ કહેવામાં આવે કે દરેક કૃત્યનું પરિણામ તે કૃત્યની સાથે જોડાયેલું છે અને તે પરિણામ તેને નહીં તો તેની સંતતિને વા જાત ભાઈઓને કે દુનિયાને લોગવવું પડે છે, જેથી કુદરતના કાયદાને અન્યાય નથી મળતો, માટે પુનર્જન્મ સ્વીકારવાની જરૂર નથી, પણ આમાં સમજવું જોઈએ કે એકના ગુહાનું પરિણામ બીજાને લોગવવું પડે, અને તે તદ્દન છૂટી જાય, એ પણ શું અન્યાય ન ગણાય? ‘ક’ નામના પુરૂષે દોષનું પુનઃ કર્યું, અને તે પકડાયો નહિ, અને તેને બદલે ‘બ’ નામનો પુરૂષ પકડાય ગયો, અને તેના ઉપર પુનઃ આરોપ મૂકી ફાંસીએ લટકાવવામાં આવે તેને શું આપણે ન્યાય મળ્યો કહી શકીએ? જ્યારે આપણી દૃષ્ટિએ પણ તે અન્યાયજ ગણાય. એકનાં સુકૃત્યનો કે દુષ્કૃત્યનો બદલો બીજાને લોગવતાં કુદરતની દૃષ્ટિએ શું

અન્યાય ભરેલું ન લાગી શકે ! જેથી ન્યાયની ખાતર પણ કહેવું જોઈએ કે પુનર્જન્મની માન્યતા ઘણી જરૂરની છે. ને તે સિદ્ધાંત સત્ય માનતાં આજે મનુષ્ય ગમે તેવી કનિષ્ઠ સ્થિતિમાં હોય છતાં કોઈ વળતે પણ ખીજા મનુષ્યના જેવી શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાની આશા રાખી શકે છે. કારણ કે તેના માટે ઉન્નતિના પગથીઆ ખુલ્લા રહે છે. તેમજ આગળ વધવાનો અવકાશ રહે છે. અને તે સિદ્ધાંતને જોડો માનતાં આગળ વધવાનો માર્ગ તેને માટે તો તદ્દન બંધ થઈ જાય છે, અને ભવિષ્યમાં તેની ઉન્નતિ થશે એ આશા રાખવાને કાંઈ કારણ રહેતું નથી. એટલુંજ નહિ, પણ તેની પોતાની હૈયાતી ભવિષ્યમાં રહેશે કે કેમ ? એમ માનવાને પણ કાંઈ કારણ રહેતું નથી તેથી પાણીમાં આમ તેમ તણાતા તૂટીની માફક અકસ્માત્ બનાવોને આધીન થઈ નિર્માલ્ય પ્રાણી જેવો બની જઈ નિરાશ સ્થિતિમાં રહે છે. જેથી આપ સમજી શકશો કે તમામ ભવ્યતા અને વ્યવસ્થા પુનર્જન્મના સિદ્ધાંતની સત્યતા માનવામાંજ સમાયેલી છે. એટલા માટેજ પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત સ્વીકારનારા પ્રાચીન આર્યોની દૃષ્ટિ કેટલી લાંબી ને વિચારો કેટલા વિશાલ હતા—તે સહેલથી સમજી શકાય છે. જેથી હવે ફરી કહેવાની જરૂર નથી કે તે સિદ્ધાંત બહુજ મજબૂત પાયા ઉપર બંધાયેલો છે. દરેક સુર પુરૂષ પોતાના તર્કને સવળે રસ્તે દોડાવે તો વગર વિલંબે તે સિદ્ધાંત સ્વીકારી શકે. અસ્તુ.

પુનર્જન્મ કે નો થાય ?

પુનર્જન્મનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થયા પછી સવાલ એ રહે છે

કે પુનર્જન્મ કેનો થાય છે. આ બાબતપર વિચારવાનું છે. દેહાત્મવાદી કે અનાત્મવાદીઓ કહે છે કે આ દુનિયામાં કોઈ પદાર્થનો નાશ નથી જેથી પુનર્જન્મ એટલે ફરીથી પ્રગટ થવું એ અમે કબુલ કરીએ છીએ, પણ મનુષ્ય વ્યક્તિ તરીકે સર્વ પદાર્થમાં પ્રથમ દૃષ્ટિએ આપણી નજરે રથૂળ શરીર પડે છે, તે રથૂળ શરીરનોજ પુનર્જન્મ અમે માનીએ છીએ. અર્થાત્ રથૂળ શરીરના તત્વોનું પૃથક્કરણ થયા પછી કાળાન્તરે ફરી તેજ તત્વોનું સંયોગીકરણ થાય તે આ દેહનો પુનર્જન્મ; અને સંયોગીકરણ થયા પછી તે અમુક વખત સુધી રહે તે તેનો પુનઃકાળ છે. આ ઉક્તિમાં કેટલું સત્ય છે તે વિચારીએ. આપણે જોઈએ છીએ કે મૃત્યુ થતાં રથૂળ શરીરને બાળવામાં, દાટવામાં, પાણીમાં ડુબાડવામાં, કે હર કોઈ રીતે નાશ કરવામાં આવે છે. ત્યારે તેના તમામ તત્વોનું તેવીજ સ્થિતિમાં ફરી સંયોગીકરણ અસંભવિત જેવુંજ છે. તે જો સંભવિત હોય તો અમુક માણસનું મૃત્યુ થયા પછી કાળાન્તરે તેવાજ રૂપમાં તેવી તમામ સ્થિતિમાં તે વ્યક્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થવો જોઈએ, પણ તેમ થતું કોઈએ જોયું, સાંભળ્યું, કે અનુભવ્યું નથી જેથી એ પ્રત્યક્ષ વિરુદ્ધ છે.

વળી પૂર્વ જન્મનો અનુભવ, જ્ઞાન આ જન્મમાં છૂપી રીતે મદદ કરે છે એ વાત જે હમણા સિદ્ધ કરી ગયા છીએ તેનો પણ વિરોધ આવે છે, કેમકે જ્ઞાન એ રથૂળ શરીરના અમુક ભાગમાં રહેતું હોય એ વાત અસંભવિતજ છે. જ્ઞાનતંતુઓ એ જ્ઞાનસ્મૃતિ વગેરેનાં સાધન માની શકાય, પણ બાસ અનુભવ કે સ્મૃતિની સત્તા તેમાં માનવાને કારણ નથી. જો તેમ માનવામાં આવે, તો

શળમાં જ્ઞાનતંતુઓ તો તેવાને તેવાજ પડ્યા હોય છે છતાં જ્ઞાન કે સ્મૃતિ થતાં નથી માટે શરીરની માફક કેવળ જ્ઞાનતંતુઓના પુનઃપ્રગટીકરણને પુનર્જન્મ માનવામાં પણ ઉપલોજ વિરોધ આવે છે માટે જેની સાથે આ જન્મનો અનુભવ, વાસના, સંસ્કારો વગેરે રહી શકે અને જેનો આ સ્થૂળ શરીરના નાશની સાથે નાશ નથી એવા પદાર્થના પુનઃપ્રગટીકરણનેજ પુનર્જન્મ કહી શકાય તે પદાર્થ મનુષ્ય વ્યક્તિ તરીકેનો અગત્ય અંશ, તેજસ કાર્મણુ શરીર અથવા સૂક્ષ્મ કારણુ શરીર સહિત જીવાત્મા છે. તેનો સૂક્ષ્મ શરીર સાથે નાશ નથી અને તે આપણા ચક્ષુગોચર નથી. પણ હું ચાહું છું, બોહું છું, ખાઉં છું વગેરે ક્રિયાથી અને માનસ બોધથી તેની માનસિક પ્રતીતિ થાય છે. અર્થાત્ જે હું તરીકે પોતાને ઓળખે છે તેનો પુનર્જન્મ થાય છે તે પદાર્થ સામાન્યતઃ શાસ્ત્રગમ્ય અને વિશેષતઃ સ્વાનુભવગમ્ય છે જેથી તેનું પ્રત્યક્ષ થઈ શકે નહિ, પણ દરેક શાસ્ત્રમાં તેનું સ્પષ્ટીકરણ છે.

અહીં મૃત્યુ થયા પછી દેશાન્તરે તેનું ગમન કેવી રીતે થાય છે ને ત્યાં તેનું કેવી રીતે પ્રગટીકરણ થાયછે વગેરે હકીકતનું વિશેષથી પર્યાલોચન કરતાં વખત વધારે જોઈએ, તેમ તે એટલી ગહન બાબત છે કે કેટલાકથી સમજી પણ ન શકાય જેથી હુંકામાં જણાવું છું કે કારણુ શરીર અથવા કાર્મણુ શરીરની સત્તાથીજ તેનું ગત્યન્તર નિયત ગમન થાય છે. અહીંઆં જેવાં કૃત્યો કરેલાં હોય અને જેવી વાસના હોય તેને અનુસારે કાર્મણુ શરીરની પ્રકૃતિઓમાં ગોઠવણુ અગાઉથી થઈ ગએલી હોય જેથી તે અનુસારે પુનઃ પ્રગટીકરણ થાય છે. આજના વિષયની આંહિ પૂર્ણાહુતિ કરવી ઉચિત છે.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

વ્યાખ્યાન ૨ શ્રુ.

વિષય—ખોરાક મીમાંસા.

સ્થલ-ડિશા સીટી તા. ૨૩-૧૧-૧૩ ને રોજ.

ખંધુઓ ! આજના વિષયમાં માણસ જાતના ખોરાકનો વિચાર કરવાનો છે. કેવળ ધાર્મિક દૃષ્ટિથી નહીં પણ શારીરિક આરોગ્ય, બળ, અને આર્થિક દૃષ્ટિથી યોગ્યતાનો આજના વિષય પરત્વે વિચાર કરવામાં આવશે. જીવન નિર્વાહ અને આરોગ્ય સાથે ખોરાકનો ગાઢ સંબંધ છે, એટલુંજ નહીં પણ બુદ્ધિ અને વિચારની સાથે પણ તેનો સંબંધ છે. ખોરાક પરત્વે પ્રાણી વર્ગના બે વિભાગ પડે છે. એક વનસ્પત્યાહારી અને બીજો માંસાહારી. જેઓ અનાજ, શાક, લાજી, ફળ અને વનસ્પતિને લગતી ચીજો ઉપર પોતાનો જીવન નિર્વાહ કરે છે, તે વનસ્પત્યાહારી, અને જેઓ માંસ ઉપર પોતાનો નિર્વાહ કરે છે તેઓ માંસાહારી કહી શકાય. માણસ જાતનો સમાવેશ કયા વિભાગમાં થઈ શકે તેનો આજે આપણે વિચાર કરીશું આ બધાનો વિચાર કર્યા પહેલાં ખોરાકનું શું પ્રયોજન છે, એનો વિચાર કરવો અગત્યનો છે.

ખોરાકનું પ્રયોજન.

ખોરાક લેવાના મુખ્ય બે ઉદ્દેશ ગણાય છે. (૧) શરીરમાં થતો ઘસારો પુરો પાડવો અને (૨) શરીરમાંથી એાછી થતી ઉષ્ણતા પૃથી પાડવી. શરીર અથવા શરીરના અવયવોથી બાહ્ય

તથા અલ્પ્યન્તર જે કાંઈ ક્રિયા કરવામાં આવે છે, તેથી શરીરને હ્રમેશાં થોડો ઘણો પણ ઘસારો પહોંચે છે. કામઠાજથી સ્નાયુઓ ઘસાય છે. માનસિક શ્રમ કરવાથી જ્ઞાનતંતુઓ જીર્ણ થાય છે, અને જુદા જુદા કામો કરવાથી રક્તવાહિનીઓ તથા શિરાઓને પણ ઘસારો પડે છે. આ પ્રમાણે શરીરના જુદા જુદા ઘસારાથી શરીરમાં શક્તિ ઘટતી જાય, અને શક્તિ ઘટવાથી શરીરની ઉજ્જ્વલતા પણ ઓછી થાય. સાધારણ રીતે ૯૮% ડીઝી સુધી ઉજ્જ્વલતા માણસના શરીરમાં અવશ્ય રહેવીજ જોઈએ. જો ઉજ્જ્વલતા તે અંશથી વધારે નીચે ઉતરે તો માણસ જીવી શકે નહીં. જેથી તે ઉજ્જ્વલતાનો ખાડો પૂરો પાડવા આહારની જરૂર પડે છે. ખીજી તરફ આરોગ્ય રહેવાની સાથે શરીરનું પૂરતી રીતે પોષણ થાય, તેટલા માટે જોરાઠની જરૂર પડે છે.

જોરાઠનાં તત્ત્વો.

ઉજ્જ્વલતાનો ખાડો પૂરવા અને શરીરનું પોષણ કરવા મૂખ્ય જોરાઠનાં પાંચ તત્ત્વોની જરૂર છે. (૧) સ્ટાર્ચ (Starch) (૨) સુગર (Sugar) (૩) ચરબી (Fat) (૪) અલ્બ્યુમેન (Albumen) અને (૫) મીઠું (Salt). સાધારણ રીતે આ પાંચ તત્ત્વો શરીરના જીવન નિર્વાહ માટે પૂરતાં ગણાય. આ પાંચે તત્ત્વો વનસ્પતિ અને વનસ્પતિને લગતી ચીજોમાં વિશેષ પ્રમાણમાં હોય છે. તેમાં પણ મગજ, જ્ઞાનતંતુઓ તથા શરીરના કેટલાએક અવયવો ખાસ અલ્બ્યુમેનના બનેલા હોય છે. અલ્બ્યુમેન તત્ત્વ અનાજ વિગેરેમાં તાજું અને પૂરતું હોય છે ત્યારે માંસમાં બગડી ગયેલું અને નિસ્તેજ હોય છે. અલ્બ્યુમેન પણ

જો વધારે પ્રમાણમાં થાય તો શરીરને નુકસાન કરે છે. સ્ટાર્ચ અને ચરળી વધારે પ્રમાણમાં આવે તો શરીરનું વજન વધે છે અને ઍલ્બ્યુમેન શરીરમાં વધારે દાખલ થાય તો ઍલ્કલીન તેના ઉપર કામ કરી શકતો નથી. તે અપૂર્ણ સ્થિતિમાં રહી જાય છે, અને શરીરમાં અંગારારૂપે યુરીક ઍસીડ ઉત્પન્ન કરે છે. વધેલું યુરીક ઍસીડ લોહીની આલ્કેલીનીટી Alkalinity ઘોછી કરે છે, તેથી શરીરમાં સંધિવા, પગનો દુખાવો, શરીરનું રહી જવું વિગેરે દર્દો ઉત્પન્ન થાય છે. બીજી તરફ માંસના ખોરાકમાં યુરીક ઍસિડ વધારે પ્રમાણમાં હોવાથી ઉપલાં દર્દોને ઉત્તેજન મળે છે, તે બીના આ કોષ્ટકથી વધારે સ્પષ્ટ થશે.

યુરીક ઍસિડનું પ્રમાણ.

માછલી	૧ શેરમાં	૮.૧૫	યુરીક ઍસિડ
માંસ	"	૬.૭૫	
રોટલી	"	૦	
ચોખા	"	૦	
વટાણા	"	૨.૫૪	
બટાટા	"	૧.૪	
ચા	"	૩.૨૨	
કોફી	"	૪.૫૩	
દૂધ	"	૦	

કયા વર્ગમાં માણસની ગણના?

બંધુઓ! વનસ્પત્યાહારી ગાય, ભેંસ, ઘોડા, હાથી વિગેરે અને માંસાહારી સિંહ, વાઘ, રીંછ, વરૂ વિગેરે પ્રાણીઓમાં માણ-

સની ગણના કયા વર્ગમાં વધારે યોગ્ય ગણાય તેનું ખારીકીથી નિરીક્ષણ કરીશું તો જણાશે કે માંસાહારી સિંહ, વાઘ કરતાં વનસ્પતિ આહારી પ્રાણીઓ સાથે માણસનું વધારે મળતાપણું છે. માંસાહારી પ્રાણીઓને ખીજાઓને ફાડી ખાવા માટે વાંકા અને વજ્ર જેવા નખ હોય છે ત્યારે માણસને કાંઈ તેવા નખ હોતા નથી. વળી હિંસક પ્રાણીઓની જઠરાગ્નિ કાચું માંસ પચાવવાની શક્તિ ધરાવે છે ત્યારે માણસની જઠરાગ્નિમાં તે શક્તિ નથી. માંસાહારી પ્રાણીઓ બહુધા દિવસે છુપી જગામાં જઈને ઉઢે છે અને રાત્રે પોતાનો જોરાઠ શોધે છે, ત્યારે વનસ્પતિ આહારી દિવસે પોતાના આહાર માટે ઉદ્યમ કરે છે અને રાત્રે આરામ લે છે. માંસાહારી પોતાનો જોરાઠ ચાવતા નથી ત્યારે વનસ્પતિ આહારી પોતાનો જોરાઠ ચાવીને ખાય છે. માંસાહારી જીભથી ચાટીને પાણી પીએ છે, ત્યારે વનસ્પતિ આહારી ઘુંટડે પાણી પીએ છે. માંસાહારી શ્રમ લે છે ત્યારે પરસેવો થતો નથી ત્યારે વનસ્પતિ આહારીને શ્રમને લીધે ઉષ્ણતા વધવાથી પસીનો થાય છે. સિંહાદિકને પસીનો થાય ત્યારે તેની પ્રકૃતિ બગડ્યાનું ગણાય છે ત્યારે માણસને પસીનો ન થાય ત્યારે જવરાદિકથી પ્રકૃતિ બગડ્યાનું ગણાય છે. પસીનો થાય તો તાંદુરસ્તી મનાય છે. આ સંરખામણીથી માણસની ગણના વનસ્પતિ આહારી પ્રાણી વર્ગમાં થઈ શકે, પણ માંસાહારી પ્રાણીમાં થઈ શકે નહીં.

હિંસક પ્રાણીઓના દાંતમાં અને દાદોમાં જે તિક્ષણતા છે તે માણસના દાંતમાં નથી. દાંતની રચના તપાસતાં કોઈ એમ શંકા કરે કે માણસની ખીજ રચના પ્રતિકુળ હોય પણ માણસને જે શૂળા દાંત છે તે માંસાહારીના દાંતને મળતા છે. આ શંકા એવી છે કે;

કોઈ કરીયાણાની દુકાનમાં જાત જાતનું કરીયાણું ભરેલું હોય, તે તેના મોઢા આગળ એક બે જોડાની જોડ પડેલી હોય, તે ઉપરથી તે દુકાન જોડાની હોય એમ અનુમાન કરે, તેના જેવું છે. હુકીકત એમ છે કે માણસના શૂળા દાંત કરતાં વાંદરાના શૂળા દાંત મોટા છે. છતાં વાંદરો કોઈ પણ પ્રકારે માંસાહાર કરતો નથી. નહીં તો વાંદરાના શૂળા દાંત માણસના શૂળા દાંત કરતાં કરડવામાં સારા ઉપયોગી છે, તોપણ વાંદરા તે શૂળા દાંતનો ઉપયોગ માંસ ખાવામાં ન કરતાં કઠણ ફળો ફેડવામાં કરે છે. તેમજ માણસના શૂળા દાંત પણ કઠણ ફળ, શેરડી વિગેરેની છાલ ઉતારવા માટે કદાચ હોઈ શકે, પણ માંસ ખાવા માટે નથી.

માણસનો કુદરતી ખોરાક.

ઉપરની દલીલોથી એમ તો સિદ્ધ થાય છે કે માણસનો કુદરતી ખોરાક માંસ નહીં પણ અનાજ છે. બાળક જ્યારે જન્મે છે ત્યારથી અમુક વળત સુધી માત્ર માતાના દુધ ઉપરજ રહે છે. ખ્રિસ્તિ અને મુસલમાનોના ધર્મ પુસ્તકમાં દુનીયાની શરૂઆતનું જે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, તેમાં એમ લખેલું છે કે પરમેશ્વરે સૃષ્ટીની શરૂઆતમાં પ્રથમ ખાવા આદમ (Adam) અને બીબી હવા (Eve) પેઢા કર્યાં અને એકબીબી પૂર્વમાં એક બગીચામાં ઉતાર્યાં તે બગીચો લાઝપાલા તથા મેવાથી ભરપૂર હતો, અને તે બગીચામાં થતાં વનસ્પતિનાં ફળફળાદિ ખાવાનો હુકમ આપવામાં આવ્યો હતો. માંસ ખાવાનો હુકમ આપ્યાનું લખ્યું નથી. જો આ બીબા તેઓની માન્યતા પ્રમાણે સત્ય હોય તો તે ઉપરથી સાચીત થાય છે કે, દુનીયાની શરૂઆતથી માણસ માંસાહારી નથી.

માંસાહારથી ઉપયોગી દ્રવ્યનો નાશ.

ગૃહસ્થો ! માંસનો જોરાક ઉત્પન્ન કરવામાં દેશને કેટલી નુકશાની પહોંચે છે તેનો આર્થિક દૃષ્ટિએ વિચાર કરવો જોઈએ. ગાયો, ભેંસો, ઘેટાં, બકરાં, બળદો વિગેરે જનાવરો માણસ જાતને કેટલા બધા ઉપયોગનાં છે. જેતીનું કામ કરવામાં અને એક ઠેકાણેથી બીજે ઠેકાણે જોડે ઉંચકી—જેંચી જવામાં અને મુસાફરી કરવામાં તેઓ કેટલા બધા કામ આવે છે. માણસને ખાવાના કેટલાએક પકવાનો પણ તેમના દુધથીજ તૈયાર થાય છે. શરીરને પોષણ આપનાર દુધ અને ઘી પણ તેમના તરફથીજ મળે છે. જેતીના પાકને ઉત્તેજન આપનાર ખાતર જેવી ચીજ પણ તેમના છાણમાંથી મળે છે. ગરમ કપડાને માટે ઉન પણ તેઓ પુરું પાડે છે. એકંદર માણસ જાતના ઘણા ખરા કાર્યમાં ઉપરના જનાવરો અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. ટુંકામાં તે ન હોય તો જનસમાજનું જીવન મશ્કેલીમાં આવી પડે. આવી અત્યંત જીવન ઉપયોગી ચીજોનો નાશ થાય ત્યારે માંસાહાર ઉત્પન્ન થાય છે. તેમ કરવામાં દેશને મોટો ધકકો લાગે છે. આગળના વખતમાં ગાયો વિગેરેની જે સંખ્યા હતી તે હાલમાં નથી. જૈનસૂત્ર ઉપાસકદશામાં આણંદજી વગેરે શ્રાવકોનું ધ્યાન છે તેમાં પ્રત્યેક શ્રાવકને ત્યાં હજારો ગાયો રહેતી હતી. દશ હજાર ગાયોનું એક ગોઠૂણ ગણાય છે તેવાં કોઈને ત્યાં ચાર ગોઠૂણ તો કોઈને ત્યાં છ ગોઠૂણ ગાયોનાં હતાં. તે વખતમાં દૂધ, દહીં ઘી વગેરે ચીજો કેટલી બધી સસ્તી હશે ? ચાલુ જમાનામાં આ સર્વ ચીજો દિવસે દિવસે મોંઘી થતી જણાય છે તેનું કારણ માત્ર માંસાહાર છે.

ઇ. સ. ૧૮૬૫ થી ૧૮૬૬ સુધી પાંચ વરસનો વાંદરા કતલખાનાનો રિપોર્ટ બહાર પડ્યો તે કોઇ પેપરમાં વાંચવામાં આવ્યો હતો તેમાં માત્ર ગૌવધની સંખ્યા બતાવવામાં આવી હતી તે સાંભળતાં હૃદયમાં કંપારી છૂટ્યા વિના નહીં રહે. તે સંખ્યા આ પ્રમાણે છે:—

સાલ.	ગૌવધની સંખ્યા.
૧૮૬૫ માં	૩૦૪૩૮
૧૮૬૬ માં	૨૨૪૩૧
૧૮૬૭ માં	૩૫૬૬૨
૧૮૬૮ માં	૩૫૬૬૮
૧૮૬૯ માં	૩૭૨૮૨

આ માત્ર એકજ કતલખાનાની વાત કરવામાં આવી છે, પરંતુ તેવાં કતલખાનાં દેશમાં કેટલાં છે અને તેના આંકડાનો સરવાળો કરીએ તો માંસાહારને માટે કેટલી ગાયોનો વધ થાય છે તે જણાશે. ગાયો સિવાય બકરાં ઘેરાની લાખોના પ્રમાણમાં કતલ થાય છે. ટૂંનો અને ટૂંનો જનાવરોની ભરેલી કસાઇખાના તરફ જતી જોવામાં આવે છે. આવા ઉચ્ચ સંહારથી તે તે જનાવરોની જતો ગમે તેટલા પ્રમાણમાં હોય તો પણ ઘટ્યા વિના—કીણ થયા વિના રહે નહીં. અને તેમ છતાં દેશને અને જનસમાજને કેટલું સોસલું પડે તેનો વિચાર કરવો જોઇએ. એક ગાયના બચાવથી સાત માણસનો નિર્વાહ થઇ શકે છે એવો અટગટ્ટો એક વિદ્વાને કહાડેલો છે. ત્યારે એક ગાયના વધથી તેટલા માણસોના હવન વ્યવહારમાં બહેલ પડે તે સહેલાઇથી સમજાય તેવું છે. જે દેશમાં ઉદ્યોગ હુમરતા વધારે સાધનો ન હોય અને ખેતી

ઉપર જેનો જીવન વ્યવહાર ચાલતો હોય તે દેશને માંસાહાર નિમિત્તે થતો પ્રાણીઓનો વધ ખરેખર એક દુષ્કાળ સમાન થઈ પડે. વરસાદ ગમે તેટલો થાય પણ ખેતીને ઉપયોગના જના-વરોનો સંહાર થતો હોય તો ખેડુતો ખેતી ક્યાંથી કરી શકે ! તેથી જમીન ખેડાયા વગરની પડતર પડી રહે એ સ્વાભાવિક છે અને તેથી પેદાશ ઓછી થવાથી અનાજની મોંઘવારી થતાં ગરીબ કુટુંબોને અર્ધ ભૂખ્યાં રહેવું પડે એ પણ નિયમ સિદ્ધ છે. આ બધો બોજ માંસાહાર ઉપર મૂકીએ તો તે કાંઈ ખોટું નથી.

માંસાહાર બંધ થવાથી અનેક લાભ.

માંસાહાર નિમિત્તે કપાતાં જગતનાં ઉપયોગી પશુઓનો ખચાવ થાય તો ખેતીવાડીના કામમાં ખેડુતો ઉપર કેટલો ઉપકાર થાય ? બળદની ખોટને લીધે ખેતી કેટલીક ખેડ વિનાની રહી જાય છે, તે ચટકે. એ એક દેશનો ઉન્નતિનો માર્ગ છે. જમીન વધારે ખેડાવાથી ભૂખમરાનું સંકટ ઓછું થાય, પેદાશ વધવાથી ખેડુતોની અને તેમને ધીરધાર કરનાર વેપારી લોકોની સ્થિતિ સુધરે, વળી ઉનવાળા પ્રાણીઓનો ખચાવ થાય, તો ઉનની પેદાશ વધવાથી કિંમતમાં ઘટાડો થાય; અને તેથી સાધારણ વર્ગના લોકોને પણ તે કપડાં સોંધા થવાને લીધે, ઉપયોગ કરવાથી ઘણીવાર ટાઢથી મરી જતાં ગરીબ લોકોનો ખચાવ થાય. એમ અનેક રીતે માંસાહાર થવાથી દુનીયાને ખમવું પડે છે. કોઈ એમ શંકા કરે કે જે ભાગ ઉપર માંસાહારી પ્રજા વસે છે, તેની હાલ ચડતી જોવામાં આવે છે, અને જે ભાગ ઉપર માંસાહાર વિનાની પ્રજા રહે છે તેની પડતી જોવામાં આવે છે,

ત્યારે સત્ય શું ? જવાબમાં એટલું જ કે આ શંકા એકદેશીય છે. માંસાહારી પ્રજાની જે ચડતી જોવામાં આવે છે, તે તેમના હુન્નર, ઉદ્યોગ, કારીગરી સંપન્ન અને દેશોન્નતિના વિચારોનાં કાર્યોને આભારી છે. કદાચ તે પ્રજામાં જો માંસાહાર ન હોત તો હાલ કરતાં પણ વધારે ઉન્નત દશામાં હોત. હવે માંસાહાર વિનાના આ દેશમાં જે પડતી છે તે ઉદ્યોગ હુન્નરનો અભાવ, કુસંપને સાહસની ખામી વગેરે કારણોને લીધે છે. ખીજા દેશોની પેઠે જો આ દેશમાં પણ માંસાહાર વધારે હોત તો આ કરતા પણ વધારે અધોગતિ થાત.

માંસાહારી કરતાં વનસ્પતિના ખોરાકમાં વધારે પૌષ્ટિક તત્વ.

કેટલાક એમ ધારે છે કે માંસના ખોરાકથી શરીરને મજબુતી મળે છે, અને મજબુતે પુષ્ટિ મળે છે, આ વાત ખરાબર નથી. રસાયણિક પ્રયોગોથી હાલના સાયન્સે સિદ્ધ કર્યું છે કે વનસ્પતિના ખોરાકમાં પૌષ્ટિક તત્વો ઓછાં નહીં બદકે વધારે છે. એક વિદ્વાને પૌષ્ટિક તત્વોનું પરિમાણ આ પ્રમાણે બતાવ્યું છે:—

પૌષ્ટિક તત્વોનું પરિમાણ.

માંસ	એક શેરમાં	૫૯૨
ખટાટા	"	૪૩૫
દૂધ	"	૩૪૭
અનાજ	"	૧૬૪૮
ચોખા	"	૧૫૯૬
વટાણા	"	૧૫૧૫
રોટલી	"	૧૦૮૩
બદામ	"	૩૦૩૩
નાર્ગીએર	"	૨૬૬૪

આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે માંસના ખોરાકમાં પૌષ્ટિક તત્ત્વ અનાજ કરતાં ઘણું ઓછું છે. બળદતું માંસ ખાવાથી બળદતું બળ માણસમાં આવતું નથી, પણ શરીરને ઘણું નુકશાન કરે છે. ડૉક્ટર બેઝ ચીનમાં મુસાફરી કરવા ગયો તે વખતે અનાજ ખાનારા ૪ મનુરો પોતાને ઉપાડવા રાખ્યા. વારા ફરતી બંને જણ તેને ઉપાડતા અને કલાકના પાંચ મૈલની ઝડપે ૩૦ કે ૪૦ મૈલ એક દિવસમાં મુસાફરી કરતા. પણ ત્રણ દિવસ પછી ડૉક્ટરે તેમને માંસનો ખોરાક આપ્યો, બે દિવસ પછી મનુરોએ તે ખોરાક, લેવા ના પાડી કેમકે તેમને તેથી થાક લાગવા માંડ્યો.

સર વૉલ્ટર સ્કૉટે ડૉક્ટર ફરગ્યુસન વિષે લખ્યું છે કે ૬૫ વરસની ઉમ્મરે જ્યારે તે તેના વર્ગમાં બાબણ આપતો હતો ત્યારે તેને લકવો થઇ આવ્યો તે ઉપરથી તેણે તેના મિત્ર ડૉક્ટર પ્લેક કે જે રસાયણશાસ્ત્રી હતા તેને બોલાવ્યા તેઓએ તેને વનસ્પતિ આહારી થવા ભલામણ કરી જેથી તે તુરતજ વનસ્પતિ આહારી થયો અને તેના શરીરના અવયવો સારા થયા જેથી નિરોગી તથા કૌવતવાન જીવન સાથે તે બીજા ૩૦ વરસ વધારે જીવ્યો.

એજ અંગ્રેજ લેખકે લખ્યું છે કે માંસાહારવાળીજ પ્રજા વિજય મેળવી શકે તે ધારવું ઘણું ખોટું છે. ગ્રીસની લડાયક પ્રજાનો વિચાર કરો. અંજીર, ફળો, મકાઇ, વગેરેને ખાવા છતાં તેનામાં શૈયર્ કેટલું હતું ? રોમન લોકો કે જેની તરવારથી લડવાની શક્તિના હાલ વખાણ થાય છે, તેઓ જવની રોટલી અને તેલ ઉપર જીવન ગાળતા. રોમન સોલજરને એક રતલ જવ, શેર ૦)૬ તેલ અને એક પાઇન્ટ ગરમ દાડૂ આપવામાં આવતો. હાલના

હિંદુ લડવૈયા પણ માંસનો જોરાક ઘણા ખરા ખાતા નથી, છતાં અપૂર્વ શાકતવાળા માલમ પડ્યા છે.

સત્તરમા અને અઠારમા સૈંકા સુધી અંગ્રેજ ખેડૂતોનો મુખ્ય જોરાક પોતાનું વાવેલું ધાન્ય અને રોટલીજ હતી. સ્કોટલેંડના વતનીઓનો મુખ્ય જોરાક વિલાયતી કાંજી ને ઓટસની રોટલી ને દૂધ હતો. આયર્લેન્ડના વતનીઓનો જોરાક બટાટા ને છાશ હતો.

શરીરનાં તત્વો.

એક વિદ્વાને માણસના શરીરના તત્વોનું પૃથક્કરણ કરી એક પુસ્તકમાં તેનું વર્ણન કર્યું છે. તેમાં માણસનું શરીર મુખ્ય ૧૪ તત્વોનું બનેલું બતાવવામાં આવ્યું છે. જે તત્વો આ પ્રમાણે છે.

૧૪૮ શેર વજનના માણસનું પૃથક્કરણ.

ઓઠિસજન	..	પૌંડ ૧૧૬	સલ્ફર	...	૦'૨૨
કાર્બોન	...	,, ૧૯	સોડીયમ	...	૦'૧૫
હૈડ્રોજન	...	,, ૧૩	કલોરાઇન	...	૦'૧૫
નાઇટ્રોજન	...	,, ૩	મેગ્નેશ્યમ	...	૧૪'૦૦
કેલશિયમ	...	,, ૧	આયર્ન	...	૧'૦૦૦
ફોસ્ફરસ	...	,, ૧	ફ્લોગર્મન	...	૧'૦૦૦
પોટેશ્યમ	..	,, ૧'૭૦	સીલીકોન	...	૧૪'૦૦૦

જે તત્વોનું શરીર બનેલું છે તેજ તત્વો શરીરનું પોષણ કરી શકે અને તે તત્વો ઘણે જાગે જમીન અને વનસ્પતિ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. વનસ્પતિમાં તે તત્વો શુદ્ધ સ્વરૂપમાં મળી શકે, ત્યારે માંસમાં બગડેલા રૂપમાં મળે.

ડૉક્ટર પીલી પોતાના આરોગ્યશાસ્ત્રના બીજા પુસ્તકમાં લખે છે કે ખોરાકમાં ઘણે ભાગે નૈટ્રોજનવાળા પદાર્થ હોય છે. તેમજ કાર્બોન અને હૈડ્રોજનના બનેલા પદાર્થો ચરબી, પાણી અને ક્ષાર વગેરે છે. લીલા શાક વગેરેમાં સે'કડે ૯૦ થી ૯૫ ટકા પાણી હોય છે. રોટલીમાં ૩૫ થી ૪૦ અને માંસમાં ૭૦ થી ૭૫ ટકા પાણી હોય છે. પાણી એ વાસ્તવિક ખોરાક નથી. પણ બીજા ખોરાકને ગાળનાર છે. નૈટ્રોજનનું કામ શરીરનો બાંધો રચવાનું તથા મજબૂતનું એમ મજબૂત કરવાનું છે કાર્બોન અને હૈડ્રોજનનું કામ અગ્નિ પ્રદીપ્ત કરવાનું છે. અને તે તત્વો વનસ્પતિ જન્ય ખોરાકમાંજ પુષ્કળ હોય છે.

નાઇટ્રોજનવાળા પદાર્થોના મુખ્ય વિભાગ—એલ્યુમીન, કેસી-નમીઓસીન, ક્રિપ્રીન, લેગ્યુમીન, જીલેટીન અને ગ્લુટેન છે એલ્યુ-મીન નામનું તત્વ દૂધમાં તેમજ વનસ્પતિના છોડમાં હોય છે, ને તે-માંથી તે પૂરતું મેળવી શકાય છે. જેથી પ્રાણી વધ કરવાની બીજકુલ જરૂર રહેતી નથી. એક વસ્તુ સહેલથી પ્રાપ્ત થતી હોય તેજ અન્યથા પ્રાપ્ત કરવી એ શું સજ્જનનું કર્તવ્ય છે? એલ્યુમીનને દૂધનું તત્વ ઠહેવામાં આવે છે, કેમકે દૂધમાં તે વિશેષ પ્રમાણમાં છે.

વનસ્પતિજન્ય ખોરાકની પૂર્ણતા.

ગૃહસ્થો ! શરીર રચના અને શરીર પોષણ માટે બેઠતાં તત્વો વનસ્પતિજન્ય ખોરાકમાંજ પૂરતા પ્રમાણમાં છે ત્યારે માંસમાં તે પૂરતા નથી, કેમકે એકલા વનસ્પતિજન્ય ખોરાક ઉપર માણસ આખી જીંદગી સુખેથી પસાર કરી શકે ત્યારે એકલા માંસના ખોરાક ઉપર જીવન નિર્વાહ થઈ શકે નહિ. અર્થાત્

માંસાહારીઓને માંસ સાથે વનસ્પતિજન્ય ખોરાક લેવાની જરૂર પડે છે; ત્યારે વનસ્પતિ આહારીઓને વનસ્પતિજન્ય ખોરાકની સાથે માંસની જરૂર પડતી નથી.

પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો પણ કહે છે કે, એકલા માંસના ખોરાક ઉપર મનુષ્ય જીવન ટકી શકતું નથી. વહાણના ખલાસીઓને જ્યારે તોફાનને લીધે કેટલાક દિવસ દરિયામાં ગાળવા પડે છે તે વખતે તેમને કદાચ એકલા માંસ ઉપર રહેવું પડે છે પણ તેથી તેમને રક્તપિત્ત જેવા મહારોગમાં સપડાઈ જવું પડે છે જો માંસ માણસનો ખોરાક હોત તો તેમ ન થાત.

રસાયનશાસ્ત્રનો મોટો વિદ્વાન ડોક્ટર વિસંગાલ્ટ પોતાના ગ્રંથમાં લખે છે કે માંસમાં દર સો ભાગે ૩૬ ભાગ પૌષ્ટિક તત્ત્વના છે. ખાકીના ૬૪ પાણી છે.

અન્નમાં ૮૦ થી ૯૦ ટકા પૌષ્ટિક તત્ત્વોના છે. ઉપરાંત વિદ્યુત્તાગ્નિનું તત્ત્વ પણ અનાજમાં હોય છે. જે તત્ત્વ માણસના જીવન માટે અતિ અગત્યનું છે. તે તત્ત્વથી હાડમાં વૃદ્ધિ અને પ્રજાળતા થાય છે. આ તત્ત્વ વનસ્પતિમાં જેટલે અંશે છે તેટલે અંશે માંસમાં નથી.

ડોક્ટર લેસી કંવન્સના જીંદગી જાળવવાના પુસ્તકમાં આધારના પદાર્થોના નિર્ણય કરેલા તત્ત્વોનું કોષ્ટક આપેલ છે તેમાં માંસમાં સો અંશે ૭૪ અંશ પાણી ૨૦ અંશ આલ્કયુમીન અને ૬ અંશ જીલેટીન તત્ત્વ છે. ત્યારે ઘઉં વગેરે અનાજમાં ૧૪ અંશ પાણી, ૧૨ અંશ જીલેટીન, ૧ અંશ આલ્કયુમેન, ૬૦ અંશ સ્ટાર્ચ, ૫ અંશ સુગર, ૨ અંશ ગુંદર, ૧ અંશ ચરબી, ૧ અંશ કાર્બોન(રેષા)

૨ અંશ રાખ, આ ઉપરથી સહજ સમજાય છે કે માંસ કરતાં વનસ્પતિ ખોરાકમાં પૌષ્ટિક તત્વો વધારે છે.

ડૉક્ટર પાર્કના ગ્રંથ ઉપરથી ડૉક્ટર જ્યોર્જ વિલસન એમ. એ. એ જે પત્રક કરેલું છે તેમાં જણાવે છે કે “ માંસમાં ઉષ્ણતા અને ઉત્સાહોત્પાદક ૮ થી ૧૦ અંશ છે જ્યારે ઘઉં, ચોખા, ચણા વગેરેમાં ૬૦ થી ૮૦ અંશ ઉષ્ણોત્પાદક તત્વો છે.”

એડમ સ્મીથ સાહેબ “ વેલ્થ ઓફ નેશનસ ” નામે પુસ્તકને પાને ૩૭૦ મે લખે છે કે “ અનાજ, ઘી, દૂધ, અને બીજી વનસ્પતિના ખોરાકથી માંસ ખાધા વિના ઘણીજ સરસ રીતે તનદુરસ્તી, પુષ્ટિ અને શારીરિક માનસિક સ્થિતિ મેળવી શકાય છે.”

મરહુમ ડબલ્યુ ગિન્સન વાર્ડ એફ. આર. એસ. તરફથી “ધી ટાઇમ્સ ” પત્રમાં લખેલા લખાણો પૈકી એક ફકરામાં લખે છે કે:- “ હું ત્રીશ વરસથી દાડ, માંસ કે મચ્છી ન વાપરતાં માત્ર વનસ્પતિ ને ફળાહાર ઉપર રહી પુરા અનુભવથી લખું છું કે, ચરબી-વાળા એક હજાર માણસોમાંથી એક માણસ પણ ફેફસાની બાબતમાં મારી ખરાબરી કરી શકશે નહિ. અને અવયવોના બળમાં પણ થોડાજ મારી ખરાબરી કરી શકશે. આ અનુભવસિદ્ધ વાતથી હું હિમ્મત ધરી કહી શકું છું કે “ વનસ્પતિના ખોરાકથી પોષણ પામેલા બચ્ચાઓ દુઃખરહિત તથા કૌવત અને જીવનથી ભરપૂર રહેવા નોંધવો.”

ડૉક્ટર ગાઇ ગ્લાસગોમાં “ કેવીઝ હાઉસ ઓફ ઈરેક્શન ” માં મેળવેલા અનુભવથી કહે છે કે, — “ ખાણામાંથી માંસ તદ્દન કાઢી

નાંખેલ હોય તેવા ખોરાકના લાભમાં ખોલતાં હું કામ આંચકો ખાતો નથી કારણ કે દૂધને વનસ્પતિના ખોરાકથી તનદુરસ્તી જાગવાય છે, એમ કહેવામાં મને કાંઈ પણ શક નથી. આ ઉપરથી એટલું તો સિદ્ધ થાય છે કે વનસ્પતિ ખોરાકથી જીવન નિવહાર સારી રીતે ચાલી શકે છે. તેમજ વિજય મેળા વવા માટે લશ્કરી શૌર્ય તેથી ઓછું પ્રાપ્ત થતું નથી; લાંબું આયુષ્ય ને સુખરૂપ જીવંતી ગાળવી હોય તેને વનસ્પતિજન્ય ખોરાકનો આશ્રય લેવો પડશે.

માંસાહાર અને રોગો.

ગૃહસ્થો ! માંસની ઉત્પત્તિ લાગણીવાળા જીવતા પ્રાણીઓને વધ કરવાથી થાય છે. કોઈ માણસ આપણને મારવા આવે તે વખતે આપણી મનોવૃત્તિ અને લાગણી ઉશ્કેરાઈ જાય છે, દ્વેષ અને ગુસ્સાની લાગણી ધઈ આવે છે, અથવા તો ભયની લાગણી થાય છે. ચહેરો ગદ્ગદાઈ જાય છે, આંખમાં અને જીભા જીભા સર્વ અવયવોમાં ક્રોધનાં અને ભયનાં ચિન્હો પ્રતીત થાય છે; અને ભયંકર, કિલ્લિ વિચારો મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. લોહી ઉઠળી જાય છે અને હૃદય એવડા કે તણુગણુ વેગથી ધબકે છે, તેવીજ રીતે ગાય, બળદ, ઘેટાં, બકરાં વગેરે પ્રાણીઓને પણ લાગણી અને મનોવૃત્તિ છે ઘાતક માણસ હાથમાં હથીયાર લઈ જ્યારે મારવાને સજ્જ થાય છે તે વખતે તે પ્રાણીઓને ક્રોધ, ભય, દ્વેષ અને તિરસ્કારની લાગણીઓ ઉત્પન્ન થવી જોઈએ અને તેના સન્કારો અને તેની અસર તેના શરીરના દરેક ભાગમાં થાય અને ખાસ કરીને લોહી તથા માંસમાં થાય છે. પ્રાણીનો વધ

કરતી વખતે તે પ્રાણીની જેવી લાગણીઓ અને જેવો સ્વભાવ^{૧૭} હોય છે તેવો સ્વભાવ તે પ્રાણીના માંસમાં હોવો જોઈએ. તેથી તેવા સ્વભાવવાળા માંસનું લક્ષણ કરવાથી માંસાહારી માણુસનો પણ તેવો સ્વભાવ થાય એ ન્યાયસિદ્ધ છે. એટલુંજ નહીં પણ માંસ માટે કપાતા પ્રાણીઓમાં અનેક રોગો હોવાનો પણ સંભવ છે. કારણ કે પશુપાળક લોકો જ્યારે તે પશુ રોગથી પીડાય છે, પોતાને નિરૂપયોગી થાય છે, ત્યારે તેઓ પૈસાની લાલચે ઠસાઈને ત્યાં વેંચે છે; અને તે રોગી પ્રાણીઓનું માંસ રોગવાળું હોય છે. ખાનારને એ રોગ લાગુ પડે છે. જો કે કેટલેક અંશે દાકતરી તપાસ કરવામાં આવે છે તો પણ દાકતરના દૃષ્ટિદોષથી અને ઠસાઈની વગથી રોગી પ્રાણીઓ પણ પાસ કરવામાં આવે અને કેટલાક એવા ગુપ્ત રોગો હોય છે કે તેની ચિકિત્સા પણ થઈ શકતી નથી. લાંડનના સરકારી ડૉક્ટર કાર્પેન્ટરે આરોગ્યરક્ષક સભા પાસે એમ સિદ્ધ કર્યું છે કે ઠસાઈ-ખાનામાં જે જનવરો કાપવામાં આવે છે તેમાં સેંકડે પ ટકા નિરોગી હોય છે. તે જનવરો કાપવા પહેલાં નિરોગી જણાય છે; પણ પાછળથી રોગી માલમ પડે છે.

મિસ્તર ફલેમિન્ગ કહે છે કે પ્રાણીને થતા રોગોની પરીક્ષા તેની આખાદ અવસ્થામાં થતી નથી.

ડૉક્ટર ટૉમ કે જે લાંડનના ઠસાઈખાનાની તપાસ ઉપર હુતો તે કહે છે કે મેં જીવતા જનાવરોને તપાસી નિરોગી જણાયાથી વધ કરવાનો હુકમ આપેલો, પણ કપાયા પછી તે જનાવરોને તપાસ્યાં તો દરેક રોગગ્રસ્ત જોવામાં આવ્યું વિચારો કે લાંડન જેવા

પાયતખ્ત શહેરમાં આરોગ્યતા માટે ઘણી કાળજી રાખવામાં આવે છે, છતાં ચોખ્ખું માંસ ત્યાં મળી શકતું નથી, ત્યારે આ દેશમાં કે જેને માટે બહુ કાળજી નથી ત્યાં ચોખ્ખા માંસની આશા ફેકટ છે.

માંસમાં રહેલા જીવડાથી ખાનારને થતા અનેક નુકશાનો.

ટેપ વૉર્મ નામનો કીડો પાણીમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે જ્યારે કોઈ પાણી પીતાં જનાવરમાં દાખલ થાય છે ત્યારે તેના શરીરમાં વધે છે અને ઇંડા મુકતો જાય છે તે ઇંડા આ પ્રાણીના લોહીમાં અને માંસમાં ફેલાઈ જાય છે. જો આ પ્રાણીનું માંસ કોઈ માણસના ખાધામાં આવે તો તેને મોતની દશા પ્રાપ્ત થાય છે. ટેપવૉર્મ નામનો કીડો માછલીમાં હોવાનો વિશેષ સંભવ છે કેમકે તે પાણીમાં રહે છે.

ટ્રીકેના નામનો એક ખીજી જાતનો જંતુ કેટલાક પ્રાણીઓના માંસમાં હોય છે, એમ ૫૦ વરસ પહેલાં એક જર્મન ડૉક્ટરે શોધ કરી છે. તે જંતુઓ એટલા સૂક્ષ્મ હોય છે કે માઈક્રોસ્કોપથી પણ ભાગ્યેજ દેખી શકાય છે. તે જંતુ આ માંસની અંદરનાં છિદ્રમાં હોય છે. પેટમાં ગયા પછી ગેસ્ટ્રીકન્યુનમ્ને લીધે ખોરાકથી જીદા પડી શરીરમાં રહે છે ને વધે છે. આખરે તે સંધિવા, અનેક જાતના તાવ, વાંસાનો દુઃખાવો વગેરે દરેક ઉત્પન્ન કરે છે.

માંસની અંદરના ઝીગ્ગા તંતુઓ ખાતી વખતે દાંતની વચ્ચે ભરાઈ જાય છે અને તે જંતુઓ ઉત્પન્ન કરી દાંતની વ્યાધિઓ ફેલાવે છે. તેથી દાંત પડી જાય છે.

ડૉક્ટર ઑકલેન્ડ કે જે ઑકસફર્ડની પાઠશાળાના વેદક ખાતાનો ઉપરી હોતો તેણે કેંબ્રિજમાં ઈંગ્રિજ લોકની દવા ખાતાની

સલામાં વાંચેલા કાગળો ઉપર કેટલોક વાદવિવાદ ચલાવી સિદ્ધ કર્યું છે કે માંસમાં કેટલીક જાતના જીવડા થાય છે તે જંતુઓ માંસ ખાનારને ઘણા ખરાબ પરિણામ નીપજાવે છે. રોગીષ્ટ માંસ ખાવાથી તે પ્રાણીને થએલો રોગ તે માંસદ્વારા ખાનારને લાગુ થાય છે. ઢારમાં થતા રોગોનીચે પ્રમાણે ગણાવ્યા છે:—

૧. ઢારમાં થતી મરકી. ૨. ડુક્કરમાં થતો ટાઈફોઇડ ફીવર. ૩. પાંસળી પડખાં અને ફેફસાંનો રોગ. ૪. મોઢામાંને પગમાં થતો સોજાનો રોગ. ૫. એન્સેફાઇટ રોગ. ૬. બગડેલા લોહીથી થતો રોગ. ૭. જેમાં ફેડકા ઉઠી આવીને ચામડીમાં લોહીનો જથ્થો થઈ આવે છે તે રોગ. ૮. ગાંઠોવાળો રોગ.

મરડો તેમજ અતિસારના રોગી માંસાહાર છોડ્યા સિવાય સારા થતા નથી અને કોલેરાના તેમજ તાવના રોગીને માંસાહાર બહુ નુકશાન કરે છે; એટલુંજ નહીં પણ તાવના મંદવાડમાંથી ઉઠેલા માણસોને માંસ ખાવાંનું આપવાથી તેને એવો તો જ્વરથી તાવ આવે છે કે વખતે મરણ પણ નીપજે છે. માંસાહારથી ફરી આવેલા તાવને ઈંગ્લેન્ડમાં “મીટ ફીવર” એટલે માંસજ્વર એવા નામથી ઓળખવામાં આવે છે.

વાઈ, આંચકી ને અર્ધાંગ વાયુ એ રોગોના ફરદી જ્યાં સુધી માંસનો ખોરાક છોડે નહિં ત્યાં સુધી એ રોગથી કદી મુક્ત થઈ શકે નહિ.

ડબ્લીનનો તન્ડુરસ્તી ખાતાનો ડૉક્ટર કેમેરાન પોતાના લાંબા વખતના અનુભવથી કહે છે કે મોઢામાં ને પગમાં થતો

મેળનો રોગ તે ખરેખર પશુઓનોજ છે. તે માંસના ખોરાક સાથે માણસના શરીરમાં દાખલ થાય છે.

ડૉક્ટર વીલીયમ લે'ખ એમ. ડી. એમ. આર. સી. ના રિપોર્ટમાં ૧૦ મે પાને લખેલું છે કે; વરસોળી—એટલે રસોળીની ગાંઠ. અને વિપ્રધિ—એટલે નાભી નીચેના ભાગમાં પડેલી ચાંદી એ રોગો ઉપર માંસનો ખોરાક બંધ કરવા સિવાય સારાં પરિણામ આવતાં નથી.

ડૉક્ટર મીકાઇલ જે. ઇ. સ. ૧૮૭૮-૭૯ માં તનદુરસ્તી ખાતાનો અધિકારી હતો, તે કહે છે કે ગાય, તેતર વગેરેનાં માંસ ખાવાવાળા કોલેરાના રોગી થાય છે.

ડૉક્ટર ડુરેંગ સાહેબ જે બલગેરીયા ઔષધાલયના સુપ્રીન્ટેન્ડન્ટ હતા તેઓ આ વિષયમાં સાક્ષી આપતાં કહે છે કે, ડૉક્ટર ટોલ સાહેબનું કહેવું એમ છે કે ગાય, બળદના કલેજ તથા આંતરડા ઉપર જે સફેદ દાણા દેખાય છે, તે ડીનીયા મેડીયો, તથા ટીનીનીયા રેપેયોસીસ નામના એક પ્રકારના કીડા છે અને તે કીડા માંસ ખાનારના શરીરમાં જઈ મોટું નુકશાન કરે છે. તે વિશેષકરીને મનુષ્યના ફેફસામાં જઈ શાંત ન રહેતાં જ્યાં સુધી તે માણસ છૂવે છે, ત્યાં સુધી દાંત ને જડાના શત્રુ ધધ પડે છે. એટલુંજ નહિ પણ મેળનો રોગ પણ એ કીડાઓ ઉત્પન્ન કરે છે.

ડૉક્ટર પ્રાઉટ કહે છે કે જે ઘણો માંસનો ખોરાક ખાય છે, તેના શરીરમાં વાત રોગનો પમાર થાય છે, જેથી ફેફસામાં ચુંક વગેરે રોગો થાય છે તેમજ ડૉક્ટર લેમન ખોતાના ઘણા વખતના અનુભવથી સિદ્ધ કરે છે કે ઘણે ભાગે માંસાદારથી લોહીમાં સુરીક

એસીક વધે છે. તેથી શરીરમાં વાત વિકારની અસર થવાથી ૭૭
 કાળે કરીને સંધિવા અને એવા ગીળા કેટલાક રોગો થાય છે.
 તેમજ બાળ તરફ જતાં નિરોગી માણસના લોહીમાં એક હજારે
 ત્રણ ભાગ શ્રીષ્ઠીન તત્વના હોવા જાણ્યું, એમ વિદ્વાનોએ સિદ્ધ
 કરેલું છે. તે શ્રીષ્ઠીન તત્વ જેટલું શરીરમાં વધારે હોય તેટલું
 નુકશાન કરતા છે. તે એટલે સુધી કે ક્રિષ્ણ જો ૮ થી ૧૦
 ભાગ જેટલું વધી ગયું હોય તો સેરી બીટીસ, લેધગીટીસ, ન્યુમો-
 નીયા, પ્લુરીસી, એવી જાતની સખ્ત વ્યાધીઓ ઉત્પન્ન થાય છે.
 માંસના જોરાકથી ક્રિષ્ણ એકદમ લોહીમાં વધી જાય છે, અને
 ઉપરના દરદો થવાનો પૂરો સંભવ રહે છે. જેથી રોગી તેમજ
 નિરોગી જાનેને માંસાહારથી હાનિ થવાનો ભય ઉત્પન્ન થાય છે.

માંસના જોરાકથી વધતો આલકેલાઈન.

લોહીની અંદર રહેલા શેલ્સ શરીરને હાનિ કરતાં તંતુઓનો
 નાશ કરી શરીરનું રક્ષણ કરે છે. તે આલકેલાઈન નામના
 એસીડને લીધે. પરંતુ માંસના જોરાકથી આલકેલાઈન એસીડ
 ઘટી જાય છે. જેથી શરીરનું અગત્યનું રક્ષણ થઈ શકતું નથી
 અને નાશ નહીં પામેલા ઝેરી જંતુઓ જે ઝેર ઉત્પન્ન કરે છે
 તેથી ખાસ કરીને લીવરને નુકશાન પહોંચે છે.

ઉપરની તમામ હકીકત વિચારતાં નકી થાય છે કે માંસાહાર
 કરતાં વનસ્પતિ જોરાકથી પુષ્ટિ વધારે મળે છે. કોઈ એમ શંકા
 કરે કે જો એમ હોય તો વનસ્પતિનો જોરાક ખાનારી આર્યવ્રજ
 શારીરિક તથા માનસિક શક્તિમાં પછાત કેમ છે ? તેનો જવાબ
 એટલોજ કે; આ પ્રજામાં કેટલોક સમય થયાં વ્યવસ્થા ત્રુટી જવાથી

જેમાં થતાં બાળલગ્નથી, તેમજ બ્રહ્મચર્યનું પાલન નહીં કરવાથી ; વગેરે અનેક કારણોથી આર્ય પ્રજા પછાત છે. માંસાહાર નહીં કરવાનું કારણ નથી. માંસાહાર નહીં કરવાથી આર્ય પ્રજા પરદેશી રાજ્યોને તાબે થઈ છે એમ નથી. એમાં પણ બીજાં અનેક કારણો છે. મતભેદ, કુસંપ, કૌલમત અને વામમાર્ગથી થએલ મધમાંસનો અભ્યાદિત ઉપયોગ વગેરે.

ડૉક્ટર સ્મીથ સાહેબ કહે છે કે.—સૈરસ બાદશાહ કે જેણે ધરાનને અપ્રસિદ્ધ જંગલી સંસ્થાનમાંથી ઘણી જ સત્તાવાળું ને ભવ્ય રાજ્ય બનાવ્યું. તે સાધરસ બાદશાહ નાનપણમાંથી સાદામાં સાદો વનસ્પતિનો ખોરાક ખાતો. તેમજ તેના સિપાઇઓ પણ સાધરસની પેઠેજ બાળપણથી શૈટલીને ભાણપાલા ઉપર નિર્વાહ કરતા, છતાં તે સિપાઇઓની સાથે ટુંકા વખતમાં હજારો મૈલની કુચ કરવાને શક્તિમાન હતો. તે અસાધારણ મુસાફરી કરી ઘણી જખરી લઠાઇઓ લડી જીત મેળવતો, તે એટલે સુધી કે પોતાથી બમણી ફેાજ હોય તોપણ તેનો પરાજય કરતો. ખરું કહીએ તો વનસ્પતિ ખોરાક માંસાહારથી ઘણોજ ચડતો છે.

આપણને કબુલ કરવું પડશે કે,—માંસમાં શરીરને વધારનારું તત્વ ચરબી પુષ્કળ છે. પણ ઉત્સાહોત્પાદક શુણ્ણુ તો નથી. કારણ કે બધી જાતનાં માંસમાં માત્ર નાઇટ્રોજન તત્વ વિશેષ હોય છે, પણ કાર્બોન નથી. એડવર્ડ સ્મીથ સાહેબ એમ. ડી. એ બનાવેલી ‘ખોરાક’ નામની ચોપડીને પાને ૧૬ મે લીટી ૮ મી માં તે લખે છે કે,—“બધી જાતનાં માંસમાં નાઇટ્રોજન પુષ્કળ છે પણ

કાર્બોન નથી. નાઇટ્રોજન વધારે હોવાથી માંસ વધે ખર્ચ પણ ઉત્સાહ વધે નહિ.

વનસ્પતિ ખોરાકથી થતા ફાયદા.

એમ અનેક રીતે પ્રબળ પ્રમાણોથી સિદ્ધ થાય છે કે માંસાહાર કરતાં વનસ્પત્યાહારમાં ઘણા ફાયદા સમાયેલા છે. તેથી લોકોને ઘણું લાલ થાય છે. માનવ જીવનની ઉન્નતિ સાથે ભૂખમરો અટકે છે. સૌમ્યતા, સાત્વિકતા વધવાથી વિરોધનો નાશ થાય છે. આરોગ્ય જળવાય છે. બુદ્ધિબળ વધે છે. આવા અનેક ફાયદાઓના પ્રતાપે હાલમાં યુરોપ અમેરિકા વગેરે દેશોમાં દર વરસે હજારો સમજી વિદ્વાન પુરૂષો સર્વથા માંસાહાર છોડી વેજટેરિયન મંડળમાં દાખલ થાય છે, તે પોતાનું અમુલ્ય જીવન સુધારે છે.

ધાર્મિકદૃષ્ટિએ માંસાહારના દોષો.

બંધુઓ ! અત્યાર સુધી વિજ્ઞાનદૃષ્ટિથી અને યુક્તિવાદથી ખોરાકપરતે આપણે વિચાર કર્યો. હવે ધાર્મિક દૃષ્ટિએ માંસાહાર ત્યાજ્ય છે કે કેમ તેનો વિચાર કરવાનો છે. અહિંસા એ ધર્મનો મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. કેવળ જૈન ધર્મનોજ નહિ પણ દુનિયાના બધા ધર્મોનો આ સિદ્ધાંત મુખ્ય હોવો જોઈએ. “ અહિંસા પરમો ધર્મઃ ” મા હિંસ્યાત્ સર્વભૂતાનિ એ શ્રુતિ વાક્યો. અહિંસા ધર્મનીજ મુખ્યતા બતાવે છે. Thou Shalt Not Kill,” આ બાઈબલનું ફરમાનપણ અહિંસા ધર્મને પ્રધાનપદ આપે છે.

આ વાત તો સ્પષ્ટ છે કે માંસાહારીઓના ખોરાકમાટે લાગણી વાળા પ્રાણીઓની હિંસા કરવીજ પડે. મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે,

નાકૃત્વા પ્રાણિનાં હિંસાં । માંસમુત્પદ્યતે ક્વચિત્ ॥

નચ પ્રાણિવધઃ સ્વર્ગ્ય—સ્તસ્માન્માંસં વિવર્જયેત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ--પ્રાણીઓની હિંસા કર્યા વિના ઠઠીપણુ માંસની ઉત્પત્તિ થતી નથી, અને પ્રાણીઓનો વધ માણસને સ્વર્ગ આપતો નથી પણ નરક આપે છે. માટે માંસાહારનો સર્વથા ત્યાગ કરવો.

સુખ દુઃખની લાગણી જેવી આપણને છે તેવી દરેક પ્રાણીને હોય છે. મોતનું દુઃખ બધા દુખ કરતાં ચઢીઆતું છે. એ અનુભવસિદ્ધ વાત છે. એક સોયની અણી વાગતાં આપણને કેટલું દુઃખ થાય છે? ત્યારે નિરપરાધી અને નિર્દોષ પ્રાણીઓનાં ગળાં ઉપર છરા મૂકતા તે પ્રાણીઓને કેટલું દુઃખ થતું હશે! તેનો ખ્યાલ માંસાહારીઓને ક્યાંથી આવી શકે?

જે વસ્તુની જેને ટેવ પડી હોય છે તે વસ્તુમાં ગમે તેટલા ગેરફાયદા હોય તો પણ ટેવને આધિન થએલા માણસોને તે જોવામાં આવતા નથી. તે લોકો શાસ્ત્રીય અર્થને પણ પોતાની ટેવને અનુકુળ ગોઠવી દે છે. બાઇબલના પહેલા જેનીસીસમાં ખુદલો ફરમાન છે કે, Behold! I have given you every herb bearing seeds, which is upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed to you it shall be for your food.

અર્થ:--પરમેશ્વર કહે છે કે, જુઓ મેં તમને દરેક વાતના બી આપનારા છોડવા આપેલાં છે. જે પૃથ્વીના દરેક બાગ ઉપર તમને મળી શકશે અને દરેક વાતનાં વૃક્ષો આપેલાં છે કે, જે ફળ

અને બી પુરાં પાડશે અને તે વસ્તુઓ તમારા જોરાક માટે કામે લાગશે.

આમાં માણસનેા જોરાક શું હોઈ શકે તે ખુદ્દી રીતે બતાવ્યું છે. બાઈબલના ૨૨ માં પ્રકરણમાં માંસાહાર માણસને માટે ઉચિત નથી એમ ખુદ્દુ કહ્યું છે:—

And ye shall be holy men unto me, neither shall ye eat any flesh that is torn of beasts in the fields.

અર્થ:—અને તું મારી તરફ પવિત્ર રહેજે. કોઈ પણ જાતનું માંસ બાઈબલ નહિં. કે જે માંસ જંગલના જનાવરોને ફાડી દુઃખ આપવાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

માંસાહારીઓની પ્રાર્થના પણ લેજે લાગતી નથી એ અર્થ નીચેના બાઈબલના વાક્યમાં બતાવવામાં આવ્યો છે.

And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you Yes, when you make many prayers I will not hear. Your hands are full of blood.

કુરાને શરીફમાં ઘણી આયતોમાં જોરાક વિષે ઇસારો ઠરવામાં આવ્યો છે. ૨૨ મા સુરાની ૩૭ મી આયતમાં કહ્યું છે કે, “તેઓનું માંસ તેમજ લોહી ખુદ્દને કદી પહોંચતુંજ નથી પણ તમારી પરહેજગારી તેને પહોંચે છે.” ૨૩ મી સુરાની ૫૧ મી

નાકૃત્વા પ્રાણિનાં હિંસાં । માંસમુત્પદ્યતે ક્વચિત્ ॥

નત્ત પ્રાણિવધઃ સ્વર્ગ્ય—સ્તસ્માન્માંસં વિવર્જયેત્ ॥ ૬ ॥

અર્થ--પ્રાણીઓની હિંસા કર્યા વિના ઠઠીપણુ માંસની ઉત્પત્તિ થતી નથી, અને પ્રાણીઓનો વધ માણસને સ્વર્ગ આપતો નથી પણ નરક આપે છે. માટે માંસાહારનો સર્વથા ત્યાગ કરવો.

સુખ દુઃખની લાગણી જેવી આપણને છે તેવી દરેક પ્રાણીને હોય છે. મોતનું દુઃખ બધા દુખ કરતાં ગ્રહીઆતું છે. એ અનુભવસિદ્ધ વાત છે. એક સોયની અણી વાગતાં આપણને કેટલું દુઃખ થાય છે? ત્યારે નિરપરાધી અને નિર્દોષ પ્રાણીઓનાં ગળાં ઉપર છરા મૂકતા તે પ્રાણીઓને કેટલું દુઃખ થતું હશે! તેનો ખ્યાલ માંસાહારીઓને ક્યાંથી આવી શકે?

જે વસ્તુની જેને દેવ પડી હોય છે તે વસ્તુમાં ગમે તેટલા ગેરફાયદા હોય તો પણ દેવને આધિન થએલા માણસોને તે જોવામાં આવતા નથી. તે લોકો શાસ્ત્રીય અર્થને પણ પોતાનાં દેવને અનુકુળ ગોઠવી દે છે. બાઇબલના પહેલા જેનીસીસમાં ખુદલો ફરમાન છે કે, Behold! I have given you every herb bearing seeds, which is upon the face of all the earth, and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed to you it shall be for your food.

અર્થ:--પરમેશ્વર કહે છે કે, જુઓ મેં તમને દરેક વસ્તુનાં જો આપનારા હોવા આપેલાં છે. જે પૃથ્વીના દરેક બાગ ઉપર તમને મળી શકશે અને દરેક વસ્તુનાં વૃક્ષો આપેલાં છે કે, જે ફળ

અને બી પુરાં પાડશે અને તે વસ્તુઓ તમારા જોરાક માટે કામે લાગશે.

આમાં માણસનેા જોરાક શું હોઈ શકે તે ખુદ્દરી રીતે બતાવ્યું છે. બાઈબલના ૨૨ માં પ્રકરણમાં માંસાહાર માણસને માટે ઉચિત નથી એમ ખુદ્દુ કહ્યું છે:—

And ye shall be holy men unto me, neither shall ye eat any flesh that is torn of beasts in the fields.

અર્થ:—અને તું મારી તરફ પવિત્ર રહેજે. કોઈ પણ જાતનું માંસ બાઈબલ નહિ. કે જે માંસ જંગલના જનાવરોને ફાડી દુઃખ આપવાથી ઉત્પન્ન થાય છે.

માંસાહારીઓની પ્રાર્થના પણ લેખે લાગતી નથી એ અર્થ નીચેના બાઈબલના વાક્યમાં બતાવવામાં આવ્યો છે.

And when ye spread forth your hands, I will hide mine eyes from you Yes, when you make many prayers I will not hear. Your hands are full of blood.

કુરાને શરીફમાં ઘણી આયતોમાં જોરાક વિષે ઈસારો કરવામાં આવ્યો છે. ૨૨ મા સુરાની ૩૭ મી આયતમાં કહ્યું છે કે, “તેઓનું માંસ તેમજ લોહી ખુદાને કદી પહોંચતુંજ નથી પણ તમારી પરહેજગારી તેને પહોંચે છે.” ૨૩ મી સુરાની ૫૧ મી

આયતમાં કહ્યું છે કે “હે પેગંબરો પાક ચીજોમાંથી ખાઓ, અને સારાં કૃત્ય કરો. ખરેખર તમે જે કરો તે હું જાણનાર છું.” પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ મુસલમાન ધર્મ પ્રમાણે ગણાતી નાપાક ચીજોમાંથી છે. તેથી પ્રાણીઓનું માંસ નાપાક ગણાવું જોઈએ. અને નાપાક ચીજ વાપરવાની ઉપર મનાઈ કરવામાં આવી છે.

આર્ય શાસ્ત્રોમાં માંસાહાર વિરુદ્ધ એટલા બધા ફકરાઓ છે કે તે બધાનું વર્ણન કરતાં ઘણો વખત વ્યતીત થાય.

માંસાહારથી થતા હાણા.

બંધુઓ! માંસાહારીઓમાં દયાનો ગુણ પૂરી રીતે રહી શકતો નથી. તેને બદલે ક્રુરતા અને ઘાતકીપણું એ હોયો ઉત્પન્ન થાય છે. જે પ્રાણીઓનું માંસ વાપરવામાં આવે તેના ઉપર દયાની લાગણી હોય તો તેનાથી માંસાહાર થઈ શકે નહીં. કૃતદ્વંતના હોષ પણ માંસાહાર સાથે વિશેષ સંબંધ ધરાવે છે. અનેક પ્રકારે ક્રાયદો કરી આપનાર વ્યક્તિને ક્રાયદો કરવાને બદલે તેનો નાશ કરવો એ કૃતદ્વંતતા છે. જીવનની દરેક વસ્તુઓ પુરી પાડનાર ગાય જેવા ઉપયોગી અને ઉપકારી પ્રાણીઓનો માત્ર પોતાના સ્વાદને માટે નાશ કરવો એ દેટલી હદ સુધી કૃતદ્વંતતા ગણી શકાય! હુની-આમાં સ્વાદવાળી બોજી ચીજો ક્યાં થોડી છે? અને શરીરને પોષણ આપનારી વસ્તુઓ પણ ક્યાં થોડી છે? જેથી જીવન નિર્વાહ થાય ને બીજા પ્રાણીઓનો નાશ ન થાય એવો ખોરાક માણસ વાતને માટે ઉચિત ગણી શકાય, અને તે ખોરાક વનસ્પતિ વન્ય ખોરાકજ છે.

આહાર તેવી બુદ્ધિ.

કહેવત છે કે “ જોવો આહાર તેવો ઉદ્દગાર.”

यादृशं भक्षयेद्भक्षं । बुद्धिर्भवति तादृशी ॥

दीपो भक्षयते ध्वान्तं । कज्जलंच प्रसूयते ॥ ૧ ॥

અર્થ:—જોવો જોરાક લેવામાં આવે તેવી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય. હાખલા તરીકે દીવો અંધકારનું ભક્ષણ કરે છે, તો તેમાંથી કાજળ પેદા થાય છે. અંધાડું કાળું ને કાજળ પણ કાળું.

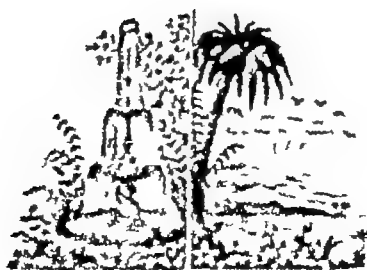
માંસની ઉત્પત્તિ ક્રૂર માણસને હાથે થાય છે. વળી તે માંસ પશુઓનું હોવાથી તેનો પાશવ સ્વભાવ ગણી શકાય તેથી તેને જોરાક તરીકે લેવામાં માણસમાં પશુવૃત્તિ અને તામસ સ્વભાવ ઉત્પન્ન થાય એ નિયમસિદ્ધ અર્થ છે.

ઉપસંહાર.

બંધુઓ ! આજે શારીરિક, આર્થિક, વૈજ્ઞાનિક અને ધાર્મિક દૃષ્ટિથી માંસાહાર અને વનસ્પતિજન્ય જોરાકમાં કેટલો તફાવત છે તે આપણે જોયું. ઉંડામાં ન ઉતરતાં સારાસારનો નિર્ણય કરવાનું કામ માત્ર આપણી આંખને સોંપીએ તો તે પણ વનસ્પતિજન્ય જોરાકની તરફેણમાં ચુકાદો આપશે; કારણ કે માંસનો દેખાવજ આંખને ગમે તેવો નથી ઘ્રાણેન્દ્રિય (નાસિકા) પાસેથી ઇન્સાફ માગીએ તો તે પણ તેવોજ ઇન્સાફ આપશે. વનસ્પતિજન્ય જોરાક પવિત્ર દેખાય છે. ત્યારે માંસ અપવિત્ર દેખાય છે, વનસ્પતિ પ્રકાશ અને ઉષ્ણતાનો સૂર્યના કિરણમાંથી સંગ્રહ કરે છે ત્યારે પ્રાણીઓ તેનો વ્યય કરે છે, તેથી પ્રાણીઓના

માંસમાં ઉષ્ણતા અને ઊંચી શક્તિઓ ખર્ચાઈ ગએલી હોય છે, અને વનસ્પતિમાં તે તાજી હોય છે. માણસના શરીરની કુદરતી રચના માંસાહારને લાયક નથી તે પણ આપણે જોઈએ. માણસનો કુદરતી ખોરાક માંસ નથી એ પણ આપણે વિચાર્યું. આ બધી શુદ્ધિઓથી આપણે એવા નિર્ણય ઉપર આવી શકીએ કે, માણસનો ખોરાક માંસ નહિ પણ વનસ્પતિજન્યજ છે. જે માણસોને જન્મથી અથવા તે પાછળથી માંસાહારની આદત પડી હોય, તેણે યોગ્યાયોગ્યતાનો વિચાર કરી તે આદત દૂર કરવી જોઈએ અને યુરોપ અમેરિકામાં વંશગરંપરાથી ચાલ્યા આવતા દોષિત ખોરાકને છોડી અનેક માણસો જેમ વેનુટેસિયન મંડળમાં દાખલ થતા જાય છે તેમ અહીં પણ થવું જોઈએ, અને એમ થવાથીજ જન સમાજનો, દેશનો અને પોતાના આત્માનો અભ્યુદય થઈ શકશે.

સુદ્ધેષુ કિં વદ્મના.

વ્યાખ્યાન ૩ શ્રુ.

સ્થલ—વડોદરા તા. ૧-૩-૧૪ ને રોજ

વિષય—મનુષ્ય કર્તવ્ય.

ગૃહસ્થો ! આજનો વિષય મનુષ્ય કર્તવ્યનો છે. આપણે મનુષ્ય છીએ, તેથી મનુષ્ય તરીકે આપણું કર્તવ્ય શું છે, તે જાણવાની ઘણી જરૂર છે. જાણવાના અનેક વિષયો છે, પણ કર્તવ્ય તો અવશ્યે કરી દરેક માણસે જાણવું જ જોઈએ. એટલું જ નહિ પણ જાણીને તેને વર્તનમાં મૂકવું જોઈએ. જ્ઞાન અને શ્રવણના વિષયમાં કેટલીક વાર એમ બને છે કે અમુક માણસે પોતાની માન્યતાવાળા ચોક્કસ માણસ પાસેથી જ જાણવું અથવા સાંભળવું ખીજની પાસે જવું નહિ તેમ સાંભળવું નહિ. અરે ! એક વખત એટલે સુધી માન્યતા હતી કે “હસ્તિના તાડ્યમાનોઽપિ । ન ગચ્છે જૈનમંદિરં” અર્થાત્ રસ્તામાં હાથીની સામે જઈ તેના પગ તળે ચગદાઈ જવું તે સાડું પણ જૈનસ્થાનમાં પ્રવેશ કરી પોતાનો અચાવ કરવો નહિ.

સુભાગ્યે ચાલુ જમાનામાં કેળવણીના પ્રચારથી આ ભેદ ભાવના કેટલેક અંશે શિથિલ થઈ છે. માડું એજ સાડું એ માન્યતાને બદલે સાડું એજ માડું એ ભાવના હાલ પ્રસરવા માંડી છે. કહેવાની જરૂર નથી કે હું પણ સાડું તેજ માડું એ ભાવનાને વધારે પસંદ કરનાર છું. એક સુભાષિતમાં કહ્યું છે:—

નીરક્ષીરવિવેકે । હંસાલસ્યં ત્વમેવ તનુષે ચેત્ ॥
વિશ્વસ્મિન્નધુનાન્ય । કુલવૃત્તં પાલયિંયતિ કઃ ॥ ૧ ॥

એક વિદ્વાને હંસને ઉપાલંભ આપતાં આ શ્લોક કહ્યો છે. પ્રસંગ એ છે કે; એક રાજાએ પોતાની સલામાં એક હંસ રાખ્યો હતો, અને એક ખાલામાં દૂધ ને પાણી મિશ્ર કરી તે ખાલો હંસ આગળ મૂકવામાં આવતો હતો. હંસ દૂધ અને પાણીને પોતાની ચાંચથી જુદાં પાડી, પાણીને છોડી દૂધનું પાન કરી જતો હતો. આ દેખાવથી રાજાને મજા પડતી હતી; તેથી હમેશ તે પ્રમાણે કરવામાં આવતું હતું. એક દિવસે હંસે દૂધ પાણીને જુદાં ન પાડતાં બંનેને સાથે પીવા માંડ્યું તે પ્રસંગે એક વિદ્વાને ઉપરનો શ્લોક કહી ઉપાલંભ આપ્યો છે. તેમાં જણાવ્યું કે હે હંસ! દૂધ અને પાણીને જુદા પાડવાં તે તારા કુલધર્મ છે. તે ધર્મને આજે તું કેમ ભૂલી જાય છે? તારા જેવું એક ઉત્તમ પક્ષી જ્યારે પોતાના ધર્મને છોડી આપે ત્યારે બીજું કોણ ધર્મનું પાલન કરશે? બંધુઓ! આ શ્લોકમાં માણસ જાતને ઉત્તમ શિષ્યામાણુ આપવામાં આવી છે. હંસની ચાંચમાં દૂધ અને પાણીને જુદાં પાડવાનો જે ગુણ છે, તેવો ગુણ કર્તવ્ય-અકર્તવ્ય, શ્રેય-અશ્રેય, ધર્મ-અધર્મ, લાભ-અલાભ, હિત-અહિત, સુખ-દુઃખ, માર્ગ-કુમાર્ગ, ધન્યાદિ ઈન્દ્રિયને જુદા પાડવાને અને તેમાંથી સત્ અસત્ અંશ સમજવાને માણસની બુદ્ધિ (conscience) માં રહેલો છે અને તે બુદ્ધિનો કુળધર્મ છે. માણસ સત્યાસત્યનું પૃથક્કરણ કરવાની પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ ન કરે તો તે હંસની માફક આલંબાને પાત્ર ગણાય.

શ્રવણમાં હમેશ આદ્યબુદ્ધિ રાખવી જોઈએ, અને તેમાં કોઈ જાતનો પક્ષપાત ન બેસેવા દેવો જોઈએ.

યુક્તિયુક્તં પ્રગૃહ્ણીયા—ઢ્ઢાલાદપિ વિચક્ષણઃ ॥

અન્યત્તૃણમિવ ત્યાજ્ય—મન્યુક્તં પદ્મયોનિના ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—યુક્તિયુક્ત વચન નાનાં બાળક પાસેથી સાંભળવામાં આવે તો પણ ગ્રહણ કરવું, અને અયુક્ત હોય તો તે બ્રહ્માનું કહેલું હોય તો પણ છોડી દેવું.

આવી ગ્રાહકબુદ્ધિ રાખવાથી સત્યનો સંગ્રહ થઈ શકે છે અને અસત્યનો ત્યાગ થાય છે.

મનુષ્ય એટલે શું?

મનુષ્ય કર્તવ્ય એ વાક્યમાં બે શબ્દો છે. (૧) મનુષ્ય અને (૨) કર્તવ્ય. સમસ્ત વાક્યનો અર્થ મનુષ્યનું કર્તવ્ય એમ થાય છે. તેમાં પ્રથમ મનુષ્ય એટલે શું? તે સમજવું જોઈએ. મનુષ્ય શબ્દના મૂળ ધાતુનો અર્થ સમજવાથી મનુષ્ય શબ્દનો ખરો અર્થ સમજી શકાશે. “મન્” ધાતુ ઉપરથી ‘મનુષ્ય’ શબ્દ બનેલો છે. મન્ ધાતુનો અર્થ—વિચારવું, મનન કરવું થાય છે; તેથી મનુષ્ય શબ્દનો અર્થ વિચાર કરનાર, મનન કરનાર, એવો થાય છે. યોગ્યાયોગ્યનો વિચાર કરવાની અને મનન કરવાની શક્તિ માણસ જાતને પ્રાપ્ત થયેલી છે. તેનો ઉપયોગ પ્રથમ પોતાને ઓળખવામાં કરવાનો છે, શું કોઈ માણસ પોતે પોતાને ઓળખતો નહિં હોય! તેના જવાબમાં જણાવીશ કે પોતાને ઓળખનારા બહુ થોડા માણસો હોય છે. અલગત હું અમુક વ્યક્તિ છું, મારું નામ અમુક છે, એમ દરેક વ્યક્તિ પોતે પોતાને ઓળખે છે, પણ મારો કહેવાનો આશય જુદો છે.

પોતાના ચહેરાની કે પોતાના શરીરનું જે નામ પાડવામાં આવ્યું છે તેની ઓળખાણ તે ખરી પોતાની ઓળખાણ નથી, પણ જેને મનુષ્ય કહેવામાં આવે છે. તે વસ્તુ કેટલા તત્વોની બનેલી છે, તે તત્વોના બુદ્ધા બુદ્ધા સ્વભાવો કેવા છે, તેનું મિશ્રણ કેમ થયું છે અને તે છુટા કેમ પડે છે, તેનો વિચાર મનન કરી તે તત્વોને ખરી રીતે ઓળખે તેજ પોતે પોતાને ઓળખી શકે છે. આ શક્તિથીજ મનુષ્ય, પશુ વર્ગથી બુદ્ધો પડે છે. એક સુભાષિનમાં પણ કહ્યું છે કે:—

આહારનિદ્રાભયમંથુનાનિ । સામાન્યમેતત્પશુભિર્નરાણામ્ ॥

જ્ઞાનં વિશેષઃ સ્વલુ માનવાનાં । જ્ઞાનેન હીનાઃ પશવો મનુષ્યાઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—જોરાઈ લેવો, ઉંઘવું, ણીવું અને વિવચ ભોગવવા એ સર્વ માણસ અને પશુઓમાં સામાન્ય છે; તેથી માણસ અને પશુનો ભેદ પડતો નથી. માણસને પશુથી બુદ્ધો પાડનાર માત્ર જ્ઞાનજ છે. એ જ્ઞાન જે માણસમાં ન હોય તે માણસ પણ જનાવરજ સમજવો. આમાં કહેલા જ્ઞાન શબ્દનો અર્થ માત્ર ચોપડીઓ વાંચી પરીક્ષાઓ પસાર કરી ડીગ્રીઓ મેળવવી એજ નથી; પણ કૃત્યાકૃત્યનો અને સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરવા મનન કરી પોતે પોતાને ઓળખવું તેજ છે. આપણે જેને માણસ તરીકે ઓળખીએ છીએ તે વસ્તુ મુખ્ય જો તત્વોની બનેલી છે. જલ અને ચેતન. શરીર અને શરીરના અવયવો તથા ઇન્દ્રિયો જે આપણી દૃષ્ટિગોચર થાય છે તે સર્વ જલ છે; અને ણીવું ચેતન—આત્મતત્વ કે જે દૃષ્ટિગોચર થતું નથી પણ શરીરની સર્વ ક્રિયાઓનું અધિષ્ઠાતા તેજ છે. તેની સત્તાથીજ આ શરીર હૃદયન ચલન, ખાનપાન, શ્વાસોચ્ચ્વાસ, ભ્રમું, સાંભળવું, વગેરે સર્વ ક્રિયાઓ કરી શકે છે. તેના પ્રકાશથીજ

ઈંદ્રિયો પ્રકાશે છે, તેના પ્રભાવથીજ મન જાણી શકે છે, અને બુદ્ધિ નિશ્ચય કરી શકે છે. જ્ઞાનતંતુઓ અને મજ્જાતંતુઓ પણ તેના અસ્તિત્વમાંજ કાર્યકર થઈ શકે છે. તે તત્ત્વ મુખ્ય છે, શાશ્વત છે, અમર છે, જ્ઞાન અને આનંદમય છે. આ બે તત્ત્વની સંયુક્ત દશામાંજ માણસને માણસ તરીકે ઓળખાએ છીએ. વિભક્ત દશામાં એટલે કે, આ દેહમાંથી આત્મા નીકળી જાય ત્યારે તેને આપણે માણસ તરીકે નહિ પણ માણસના શબ—મુકદ્દા તરીકે ઓળખીએ છીએ.

આ પ્રમાણે મનુષ્ય શબ્દનું પૃથક્કરણ કરતાં આત્મા અને અનાત્મા અથવા દેહ અને ચેતન એ બે તત્ત્વો ઉપસ્થિત થાય છે. દેહનું પણ પૃથક્કરણ કરીએ તો દેહના બાહ્ય અને અભ્યંતર અવયવોનો સમુદાય, ઈંદ્રિયો, મન અને બુદ્ધિ એ તત્ત્વોની ઉપસ્થિતિ થાય છે. ટુંકામાં દેહ, ઈંદ્રિય, મન, બુદ્ધિ અને આત્મા એ બધી વસ્તુના સમુદાયને માણસ કહી શકીશું. અર્થાત્ ઈંદ્રિયોથી બાહ્ય વસ્તુઓનો અનુભવ કરી, મનથી અનુભવેલી વસ્તુઓની તુલના કરી, બુદ્ધિથી તેની સત્યાસત્યતાનો નિર્ણય કરી, આત્મભાવથી સદ્વસ્તુમાં સ્થિર રહી દેહથી પોતાને અને સમાજને ઐહિક અને પારલૌકિક હિત થાય એવું કર્તવ્ય બજાવે તે મનુષ્ય.

કર્તવ્ય એટલે શું ?

ચાલુ વિષયનો બીજો અંશ કર્તવ્ય છે. ‘કૃ’ ધાતુ અને તવ્ય પ્રત્યયથી કર્તવ્ય શબ્દ બનેલો છે. “ કર્તુ યોગ્યં કર્તવ્યં ” એટલે કરવાને યોગ્ય તેજ કર્તવ્ય પરંતુ યોગ્ય શું હોઈ શકે તે નક્કી કરવું મુશ્કેલ છે. ‘મુંડે મુંડે મતિર્મિત્તા ’ એ વાક્યાનુસાર એકને

યોગ્ય લાગે તેજ ખીજીને અયોગ્ય લાગે. એકને દાન દેવું યોગ્ય લાગે છે ત્યારે ખીજીને ધન સંચય કરવો યોગ્ય લાગે છે. એક માણસ સાચું ખોલવું યોગ્ય ધારે છે, ત્યારે ખીજો જૂઠું, પ્રપંચ કરીને પૈસો મેળવવો યોગ્ય ધારે છે. એક માણસ ખીજાનું હિત કરવું તે કર્તવ્ય સમજે છે ત્યારે ખીજો માણસ ખીજાઓનું અહિત કરીને પણ પોતાનો સ્વાર્થ સાધવો તેજ કર્તવ્ય માને છે. ધર્મશાસ્ત્રોને આધારે પણ યોગ્યાયોગ્યતાનો નિર્ણય થવો મુશ્કેલ છે. એક ઠેકાણે ખરુંજ કહ્યું છે કે “શ્રુતિર્વિમિન્ના સ્મૃતયો વિમિન્ના । નૈકો મુનિર્યસ્ય વચઃ પ્રમાણમ્ ” અર્થાત્ શ્રુતિઓ જુદી જુદી છે અને સ્મૃતિઓ પણ જુદી જુદી છે. ઋષિઓના વચનો પણ જુદા જુદા છે. કોઈ ભક્તિને ધર્મ માને છે તો કોઈ ઉપાસનાને ધર્મ માને છે. કોઈ ક્રિયાનેજ પ્રધાન માને છે ત્યારે કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનનેજ મોક્ષનું સાધન માને છે. કોઈ ખાવું પીવું અને મનને પ્રસન્ન રાખવું એજ જીવનલક્ષ્ય ગણે છે, ત્યારે કોઈ ભોગોનો ત્યાગ કરી ઇન્દ્રિયદમન કરવું તેને ધર્મ માને છે.

આમ જુદા જુદા શાસ્ત્રવચનોની ભિન્નતાને લીધે તેનાથી પણ યોગ્યાયોગ્યતાનો નિર્ણય થઈ શકતો નથી. ત્યારે જુદી જુદી પ્રજાઓના આસ્થા આવતા રીતરિવાજથી પણ શું નિર્ણય થઈ શકે? નહિ. દેશદેશની પ્રજાઓ અને કોમકોમના રીતરિવાજો ઘણી વખત એક ખીજીથી નિરાળા અને તર્ફન ઉલટા હોય છે. રંચુન તરફના કોડીકોમાં કન્યાને બહેન વર સાસરે લાય છે. સ્ત્રી પર બહાગુનું અને પુરૂષ ઘરની આંદરનું હામ કરે છે. અંગીસીનીયા કે હગમી દેશના સંસ્કૃતિ હેરા વગેરે અને તે પડી લાય કે સપત્ની લાય, તે તેની સાથેના

માણસોને પણ તેમ કરવું પડે છે. કેમકે તે દેશનો એવો રિવાજ છે. એક દેશમાં કન્યા વરને દાંડનો માર મારે છે અને તે જો મુંગે મોઢે સહન કરે તોજ તે તેને પરણે છે, આ રિવાજ તેમને યોગ્ય લાગે છે ત્યારે આપણને અયોગ્ય લાગે છે. ત્યારે યોગ્ય શું અને અયોગ્ય શું? તે કેમ નક્કી કરવું?

यद्यदाचरति श्रेष्ठ—स्तत्तदेवेतरो जनः

स यत्प्रमाणं कुरुते । लोक स्तदनुवर्तते ॥ ૧ ॥

ગીતાના આ શ્લોકમાં શ્રેષ્ઠ પુરૂષો જે આચાર પાળે તેનું અનુકરણ બીજાઓએ કરવું અર્થાત્ શ્રેષ્ઠ જનોનું આચરણ યોગ્ય અને તેથી વિરુદ્ધ અયોગ્ય. આમ યોગ્યાયોગ્યતાનો ખુલાસો કર્યો છે. પણ તેમાં શ્રેષ્ઠ કોણ એ સવાલ ઉભોજ રહે છે. જુદા જુદા દેશો, જુદી જુદી કોમો અને જુદા જુદા ધર્મો લિંગ લિંગ વ્યક્તિઓને આદર્શરૂપ શ્રેષ્ઠ તરીકે ગણે છે. તે તે બધાની એકતા કયે રસ્તે થાય તેનો નિર્ણય કરવાનું કામ દરેકની ન્યાયબુદ્ધિને કે વિવેકબુદ્ધિને સોંપ્યા વિના બીજો રસ્તો નથી. “મહાજનો યેન ગતઃ સ પન્થાઃ” અર્થાત્ મોટા પુરૂષો જે માર્ગે ચાલ્યા છે તેજ પન્થ અથવા માર્ગ એમ માનીએ તો પણ મહાપુરૂષો કોણ અને તેઓ કયે માર્ગે ચાલ્યા છે એ જાણવાનું બાકી રહે છે. “મનસ્યેકં વચસ્યેકં કાર્યે ચૈકં મહાત્મનામ્” એ સૂત્ર અનુસાર જેના મનમાં, વચનમાં અને કાર્યમાં એકતા છે, વિચાર પ્રમાણે ભાષણ, અને ભાષણ પ્રમાણે જેનું વર્તન છે, તે મહાપુરૂષ—મહાત્મા તરીકે ગણી શકાય એવા પુરૂષો બીજા આત્માઓને પોતા તુલ્ય માને છે; દોલત અને પ્રાણને લોગે પણ અસત્ય બોલતા નથી. પરધન પથ્થર તુલ્ય ગણે છે.

પ્રામાણિકતા અને ન્યાયની મર્યાદાને ઠી પથ ઉલ્લંઘતા નથી. ણીન્તને દુઃખે દુઃખી અને ણીન્તને સુખે સુખી. પરોપકાર કરવા માટે પોતાની માની લીધેલી સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરે છે, આખા દેશને પોતાનું કુટુંબ માને છે. સમાજસેવા, દેશસેવા, ધર્મસેવા, કે આત્મસેવાનું ઠઠિન વ્રત ગ્રહણ કરી યથાવત્ પાલન કરે છે. મહાપુરુષોના આ વર્તનને પંથ અથવા માર્ગ કહી શકાય અને તે માર્ગ કોઈ પણ દેશ કે કોઈ પણ સમાજને અયોગ્ય નહી જણાય કિન્તુ યોગ્ય જણાયે. તેથી તે સઘળું વર્તન કરવા--આચરવા યોગ્ય હોવાથી ઠર્તવ્ય તરીકે ગણી શકાય.

કર્તવ્યનું પ્રયોજન

દેશની, સમાજની ચડતી પડતીનો આધાર કર્તવ્યપરાયણ મનુષ્યોની હાજરી અને ગેરહાજરી ઉપર રહેલો છે. અર્થાત્ જે દેશમાં અને સમાજમાં કર્તવ્યપરાયણ મનુષ્યોની સંખ્યા વધારે હોય છે તે દેશ અને સમાજની ચડતી સમજવી અને ઠર્તવ્ય પરાયણ મનુષ્યોની સંખ્યા અલ્પ હોય તે દેશની પડતી સમજવી. એક વખત આ દેશ ઉત્તરની ટોચે પહોંચેલા હોના ત્યારે ઠર્તવ્ય પરાયણ મનુષ્યોની સંખ્યા પુષ્કળ હતી, આજે હિંદની હાલત નળણી દેખાય છે. એક વિદ્યાને હિંદને માટે ગણત્રી કરી છે.

મનહરે છંદ.

ત્રીસ ફોર માણસની, વસ્તીથી બંદેલુ આર્ય;
અર્ધ અબળાએ તોમાં, બેસીને ખાનારી છે.
ત્રણ કોરો બાળ જંતા, મુખમાથી લાળ પડે;
ત્રણ દરોડ અંધને, અપંગ તો લાગારી છે.
ત્રણ દરોડ વૃદ્ધ છે, અશક્ત કામ વગરના;
ત્રણ દરોડ બેભાન, બાવલા બિખારી છે.

એદી કેદી નટ જટ, ગાંડા ને ગમાર જતાં,
માત્ર બે કરોડ, મહા-સુખ ધંધાદારી છે.

૩૦ કરોડ માણસમાં અર્ધો ભાગ સ્ત્રીઓનો તે ઘણે ભાગે અભણ, અશક્ત ધણીને બોળરૂપ હોય છે. આ પ્રસંગે એક બેરીસ્ટરની સ્ત્રીનો દાખલો યાદ આવે છે. રેલવેમાં મુસાફરી કરતા એક બેરીસ્ટરને રસ્તામાં કોઈ સ્ટેશનને તેના મિત્રે પોતાને ત્યાં ઉતરવાનો આગ્રહ કર્યો. આમંત્રણને માન આપી બેરીસ્ટર ત્યાં ઉતર્યા ને પોતાના મિત્રને કહ્યું કે, સામાનના પાંચ દાગીનાનું લગેજ કર્યું છે, તે ઉતારો. મિત્રે તપાસ કરી તો તેના નામના ચાર દાગીના જોવામાં આવ્યા. પાંચમો દાગીનો ન મળ્યો. ધણી તપાસ કરતાં છેવટે બેરીસ્ટરની પાસે આવી પાંચમો દાગીનો ન મળવાનું જણાવ્યું. ત્યારે બેરીસ્ટરે સ્ત્રીઓના ડબ્બા પાસે આવીને પોતાના મિત્રને જણાવ્યું, કે જો આ પાંચમો દાગીનો ! મિત્રે કહ્યું કે એ તો તમારા સ્ત્રી છે. બેરીસ્ટરે કહ્યું એ સ્ત્રીને બેસવા ઉઠવાની તેમજ ચડવા ઉતરવાની કાંઈ ખબર નથી કોઈ ઉતારે તોજ ઉતરે, ને બેસારે ત્યારેજ બેસે. મુસાફરીમાં ભાર રૂપજ ગણાય એ સ્ત્રી સામાનના એક દાગીના જેવીજ ગણાય. જ્યાં સ્ત્રીઓને કેળવણી આપવામાં નથી આવતી ત્યાં ઘણે ભાગે આવી સ્ત્રીઓ હોય છે. તેથી દેશનું અરધું અંગ પક્ષઘાતની પેઠે નકામા જેવું છે. ૨ કરોડ કમાવનારા અને ૨૮ કરોડ ખાનાર ! એક એક માણસને ૧૪ ચૌદ માણસનું ભરણ પોષણ કરવું પડે તેની સ્થિતિ કેવી હોય ? ૨ કરોડ ધંધાદારીઓની પણ આવક બીજા દેશો જેટલી હોય તો હજી પણ સારી સ્થિતિ રહે, પણ હિંદીઓની આવક બધા દેશો કરતાં ઉતરતી છે. તે નીચેના કોષ્ટકથી જણાશે.

આસ્ટ્રેલિયામાં જણદીઠ વાર્ષિક આવક રૂ.	૬૬૬
ઇંગ્લાંડમાં	૬૧૫
સ્કોટલાંડમાં	૪૮૦
અમેરીકામાં	૪૦૦
કેનેડામાં	૩૯૦
ફ્રાંસમાં	૩૮૫
આયર્લેન્ડમાં	૩૪૦
રૂશિયામાં	૧૦૫
તુર્કસ્તાનમાં	૬૯
હિંદુસ્તાનમાં	૩૦

આ આંકડા ઉપરથી જણાશે કે હિંદુસ્તાનમાં એક માણસ ની માસિક આવક રૂ. ૨૫ ની થઈ. તેના ઉપર જીવન વ્યવહાર ચલાવનારની બાદ અને આંતરિક સ્થિતિ કેવી હોય ! તે સહેજ જાણી શકાય તેવું છે.

જોકે આપણું મુખ્ય માધ્ય આર્થિક ઉન્નતિ અને પરમ પુરૂષાર્થ મોક્ષ હોયો જોઈએ. પણ તે માધ્યની છેલ્લી ડીગ્રી છે. યોગ્યતા સિવાય અને ઉંચી ડીગ્રીએ પેદાંચ્યા સિવાય આર્થિક માધ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ તેથી આર્થિક, સામાજિક, નૈતિક, અભ્યુદયની પણ જરૂર છે.

અર્થશાસ્ત્રી ગાઇડ કહે છે કે—Moral, social, economic and political progress follow along parallel lines, અર્થાત નૈતિક, સામાજિક, આર્થિક, અને રાજકીય ઉન્નતિ એકજ લાઇનમાં માથે સાથે ચાલે છે. એકના અસ્તિત્વમાંજ બીજાનું

મનુષ્યના શરીરથીજ થઈ શકે છે. ધર્મ અને શ્રેયનું ઉત્તમોત્તમ સાધન માત્ર મનુષ્ય દેહજ છે. તે વિષય સેવન કે મોજશોખને માટે વાપરવાને નથી; દેશસેવા, સમાજસેવા, ધર્મસેવા અને આત્મસેવા બજાવવાને માટે છે. ચાર સેવામાંની કોઈ પણ સેવા બજાવવી એ શરીરનો મુખ્ય ધર્મ છે. જુગાર, શિકાર, અદીલ, આ, તમાકુ વગેરે વ્યસનો શરીરને સેવાધર્મથી પતિત કરનારા છે; એટલુંજ નહીં પણ તે ઐહિક પાયમાલી કરવાની સાથે અધોગતિ આપનારા છે. તેથી આવા વ્યસનોથી અલગ રહેવામાંજ શારીરિક કર્તવ્ય બજાવી શકાય છે. પૈસાની છત અને નિવૃત્તિ-- આલસ્યની સાથે આ વ્યસનોનો સિધ્ધો સંબંધ થાય છે; અર્થાત્ કામ વગરના, પૈસાવાળા માણસને આ વ્યસનોના ચેપ તુરતજ લાગુ પડે છે. અને તે ચેપ લાગ્યા પછી દૂર કરવો મુશ્કેલ થઈ પડે છે. " પશ્ચાલનાદિ પદ્મસ્ય દૂરાદસ્પર્શનં વ્રમ્ " કાદવમાં લાથ બગાડી પછી થોડું તેના કરતાં પ્રથમથી કાદવનો સ્પર્શજ ન કરવો એ વધારે સારું છે. તેમ હાનિકારક વ્યસનોનો ચેપ કોઈ પણ રીતે શરીરને લાગવા દેવા નહીં એજ હડાપણ ભરેલું ગણાય.

સેવાધર્મ.

સેવાધર્મ એ એક એવો આધારણ ધર્મ છે કે તે એક સાધારણ ગરીબ સ્થિતિના માણસથી પણ પાળી શકાય છે. આ ધર્મ બજાવવામાં લક્ષ્મીના દળદળાની જરૂર પડતી નથી; પણ સારા ધની જરૂર પડે છે. મોટી મોટી વાતો કરનારા આડબરી માણસોથી આ ધર્મનું પાલન થઈ શકતું નથી; પણ મુંઝે મોટે યોગ્ય કાર્ય કરનારઓથીજ પાળી શકાય છે. આ ધર્મ પાળનારાએ મોજ-શોખનાં સાધનોને નિહાંજાવી આપવી જોઈએ. પરાર્થમાંજ

સ્વાર્થ સમજવો જોઈએ. પોતાના સ્વાર્થને ભોગે દેશ, સમાજ કે 'ધર્મ'નું હિત બળવડું જોઈએ. દેહથી જન્મેલા પુત્રનેજ પુત્ર તરીકે નહીં પણ દેશના કે સમાજના સર્વ માણસોને પુત્રવત્ ગણવા જોઈએ. ન્યાયના માર્ગમાં અડગ--અચલ રહેવું જોઈએ.

નિન્દન્તુ નીતિનિપુણા यदि वा स्तुवन्तु ।

लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ॥

अथैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा ।

न्याय्यात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ॥ ૧ ॥

અર્થાત્ નિન્દા કે સ્તુતિ, લાભ કે અલાભ તેની કશી પણ દરકાર રાખ્યા વિના મરણાંત કષ્ટ લગી પણ ધીર પુરુષો ન્યાયના માર્ગમાંથી પાછા હઠતા નથી. લોકાપવાદનો પણ તેમને ભય હોતો નથી.

सर्वथा स्वहितमाचरणीयं ।

किं करिष्यति जनो बहुजल्पः ॥

विद्यते नाहि स कश्चिदुपायः ।

सर्वलोकपरितोषकरो यः ॥ ૧ ॥

દુનીઆના સર્વ લોકોની પ્રસન્નતા મેળવવાનો કોઈ માર્ગ નથી. દુનીઆને ઠંડુ પણ ગમતું નથી અને ગરમ પણ ગમતું નથી. એક વિદ્વાને દુનીઆની દોરંગીનું ચિત્ર આપનાર કાવ્ય બનાવ્યું છે તે અહીં અસ્થાને નહીં ગણાય.

રંગીકો	નારંગી	કહેવે,	આતીકો	કહે	નાવ;
ચલતી	કો	કહે	ગાડી,	એસી	દુનીયા આડી;
મીઠેકો	ધુરા	કહેવે,	ખારેકો	મીઠા	કહેવે;
વાઢીકો	કહે	પાળી,	એસી	દુનીયા	આડી;
પાળીકો	કહે	વાઢી,	ઠરનેકો	નોઠર	કહે;
સાપ્રીજે	રહે	ગંદી,	એસી	દુનીયા	અંધી. ॥ ૧ ॥

અર્થ:—લપકાદાર રંગવાળી ચીજને દુનીયા નારંગી કહી બોલાવે છે. ના-રંગી શબ્દ પ્રમાણે જેનો રંગ ન હોય તેને નારંગી કહેવી જોઈએ. જે વસ્તુ આવતી ન હોય તેને ન—આવ (નાવ) કહેવી જોઈએ, પણ લોકો પાણીમાં પંથ કાપતી હોડીને નાવ કહે છે. સ્થિર વસ્તુને ગાડી કહેવી જોઈએ તેને બદલે ઝડપથી ચાલતી ટ્રેનને દુનીયા ગાડી કહે છે. જેનો સ્વાદ મીઠો છે તેવા સાકરના લૂકાને ખુરં કહે છે; અને તેથી વિપરીત જેનો સ્વાદ ખારો છે તેને મીઠું કહે છે. જેની ધારમાં છેદન કરવાનો-વાઢવા કાપવાનો ગુણ છે તેને પાળી કહે છે; અને જેમાં રહેલી વસ્તુ શરીરનું પાળણપોષણ કરે તેને વાઢી કહે છે. જે કામ કરે છે તેને નોકર કહે છે, જે વસ્તુ મલીન ગંદી સ્પર્શ કરવાને પાણુ અયોગ્ય તેવા ચલમની ઉપર વીંટવાના કપડાના કુકડાને સાશી કહે છે. ખરેખર, આ દોરંગી દુનીયાંનું રમુજ ચિત્ર છે.

દેશસેવકો, સમાજ સેવકો અને ધર્મ સેવકો, જે કાંઈ સેવા બજાવે તે દુનીયાને દેખાડવાની ખાતર કે દુનીયા પાસેથી વાઢવાઢનો અવાજ સાંભળવા માટે નહીં. પણ પોતાનું ઈર્ષ્ય બજાવવા માટેજ, તેથી દુનીયા શું બોલે છે એ સાંભળવાની તેઓને જરૂર રહેતી નથી. જો દે, પોતાના કાર્યની યોગ્યતાનો કુઓ જેમની પોતાની બુદ્ધિથી થઈ શકે નહીં તેમને પોતાના કાર્ય માટે દુનીયાનો યોગ અભિપ્રાય છે તે જાણવાની જરૂર રહે છે; પણ પશ્વ બુદ્ધિવાળા અને પૂરી સમજવાળા સેવકોને તેની જરૂર નહતી નથી “ મનઃપુત મમાચંન્તુ ” આ નિયમ પ્રમાણે વિશુદ્ધ મયેલા પોતાના મનને પૂરીને જે યોગ્ય હોય તેજ કાર્ય નેમ્ના કરે છે.

ઈંદ્રિયો અને મનનું કર્તવ્ય

મનુષ્યનું બીજું અંગ ઈંદ્રિયો અને મન છે. સામાન્ય રીતે ઈંદ્રિયોથી જોવું, સાંભળવું, ચાખવું સુંઘવું અને સ્પર્શ કરવો તથા મનથી વિચાર કરવાનું કામ કરવામાં આવે છે. અને તે કામ સેવાધર્મ એ બાહ્ય કર્તવ્યમાં સહાય થાય છે. પણ તે કામ જો કર્તવ્ય રૂપે ન હોય તો ઉપકારકને બદલે અપકારક થાય છે આગળ કહેવાઈ ગયું છે કે કરવાને યોગ્ય તે જ કર્તવ્ય. જોવું, સાંભળવું વગેરે ઈંદ્રિયવિજ્ઞાનમાં પણ યોગ્યાયોગ્યતાનું પૃથક્કરણ કરવું જરૂરનું છે. મિત્રને જોવું અને દુશ્મનને જોવું, પ્રેમથી જોવું અને વિષયબુદ્ધિથી જોવું એમાં જોવાની ક્રિયા એક સરખી છે પણ પરિણામમાં બહુ તફાવત છે મિત્રભાવથી જોવું એ યોગ્ય છે પણ દુશ્મનભાવથી જોવું તે ઉચિત નથી. પ્રેમથી જોવું તે ઠીક પણ કોઈની સ્ત્રી તરફ વિષય બુદ્ધિથી જોવું તે અયોગ્ય છે. નિર્દોષ ઉપર ક્રૂર દૃષ્ટિ કરવી કે ગુસ્સાની નજરથી જોવું તે અયોગ્ય છે. સાંભળવામાં પણ તેવોજ વિવેક રાખવો જોઈએ. કોઈની નિંદા થતી હોય, ગામગમ્પા ચાલતા હોય વ્યર્થ બકવાદ કે તકરાર થતી હોય, અસત્ ઉપદેશ અપતો હોય તો તે સાંભળવામાં કાનનો ઉપયોગ કરવો તે ઉચિત નથી. શાસ્ત્રીય તત્ત્વોનો સદુપદેશ સાંભળવો તે કાનનું કર્તવ્ય છે. અસત્ય, અપ્રિય, અપથ્ય અમિત, મર્મવેદક, કલેશકારક વચનો બોલવાં તે અકર્તવ્ય છે. હિતકારક, મિત, પથ્ય, પ્રિય, સત્ય વચનો બોલવાં તે જીભનું ઉચિત કા્ય ગણાય; તેમજ કોઈને ગાળો દેવી, મશ્કરી કરવી કે વચનના ધા મારવા તે જીભનું અઠાર્ય છે, ત્યારે સદ્બોધ આપવો, સાચી સલાહ દેવી, આવકાર આપવો અને આશ્વાસન દેવું એ જીભનું યોગ્ય કાર્ય છે. સુગન્ધના શોખીન થઈને પરોપકારમાં ખર્ચવાનું દ્રવ્ય કીમતી

તેલોમાં-અત્તરમાં ખચો નાંખવું એ ધ્રાણોદ્રિયનો હુરપયોગ છે. ગન્ધથી વસ્તુઓની પિછાન કરી અયોગ્ય-ઝેરી વસ્તુઓના સ્પર્શથી દૂર રહેવું એ ધ્રાણોદ્રિયનો સદુપયોગ છે. વિષય લોગવવા અને મોજશોખમાં સ્પર્શે દ્રિયનો ઉપયોગ કરવો તે સ્પર્શે દ્રિયનું અઠર્ત્તવ્ય છે ત્યારે ગુરૂચરણ-સ્પર્શ, રોગચિકીત્સા, વસ્તુઓના ગુણ અવ-ગુણની પિછાન અને વસ્તુઓના સ્પર્શનું વિજ્ઞાન મેળવવામાં સ્પર્શે દ્રિયનો સદુપયોગ ગણી શકાય. ઝોંઘનું ભુંડું ચિંતવવું, સાડું જોઈને પ્રસન્ન ન થતાં અસૂચા—ધર્મી રાખવી, ખોટી દ્રવ્ય-નાઓ કરવી, પાયા વગરની આશાઓ ખાંધવી, અસંભાવ્ય મનો-રથો કરી લાંગી લાંબી ઇચ્છા ખાંધવી, તુષ્ટાના પૂરમાં તણાવું એ બધું મનનું અઠર્ત્તવ્ય છે; ત્યારે સર્વનું ભલું ચિંતવવું, બીજાને સુખી જોઈ પ્રસન્ન થવું, સર્વની સાથે મૈત્રી રાખવી, ઉદાર થવું, ક્ષમા-સહનશીલતા રાખવી, નમ્ર થવું, સંતુષ્ટ રહેવું, સરલ બનવું, કામળ થવું, દરૂઆ રાખવી, વગેરે મનનું ઠર્ત્તવ્ય કહી શકાય, દુઃકામાં દુનીયાના મોજશોખના પ્રવાહમાં ઇંદ્રિયોને તણાવા કે લલચાવવા ન દેતાં ઇંદ્રિયોનું દમન કરવું અને મનનો નિગ્રહ કરવો તે ઇંદ્રિયો અને મનનું ઠર્ત્તવ્ય છે.

બુદ્ધિનું ઠર્ત્તવ્ય.

ચોખ્ખાચોખ્ખતાનો નિષ્કંચ કરવાનું કામ બુદ્ધિનું છે. સ્વતંત્ર વિચારથી કે બીજાની સલાહથી, પાનાના અનુભવથી કે બીજાઓના અનુભવથી બુદ્ધિ જે નિર્ણય કરી આપે તે નિર્ણય ઉપર ઠર્ત્તવ્યનો પાયો નખાય છે. બુદ્ધિનો નિર્ણય કલંક ગર્ભો થયો હોય, તો છુંદગીના મર્વ ઠર્ત્તવ્યની વિજ્ઞા બદલઈ જાય છે. બુદ્ધિ દેહ્યે લઈનતા સાધા જેવી છે. સાધા ફેરવવામાં તે જરી પાવ બલ

થઈ જાય છે તો ટ્રેન અવળે માર્ગે ઉતરી જાય છે અને તેથી ટ્રેનોની અથડાઅથડી થવાનો સંભવ રહે છે. એવીજ રીતે નિર્ણયના સાધામાં ફેરફાર થાય તો કર્તવ્યની ટ્રેન ઉલટે માર્ગે ચડી વિરૂધ્ધ પરિણામ નિપજાવે. એટલા માટે બુદ્ધિની શુદ્ધિ થવાની પ્રથમ જરૂર છે. શુદ્ધિ અને અશુદ્ધિ પરત્વે બુદ્ધિના બે વિભાગ પડી જાય છે. શુદ્ધબુદ્ધિ તે સુબુદ્ધિ અને અશુદ્ધબુદ્ધિ તે કુબુદ્ધિ કહેવાય છે. સુબુદ્ધિથી હિંમેશાં સત્ય નિર્ણય થાય છે ત્યારે કુબુદ્ધિથી અસત્યનો નિર્ણય થાય છે. કુબુદ્ધિ રાખી કોઈને મારવાનો, હાંટવાનો, છેતરવાનો, વિશ્વાસઘાત કરવાનો, ફસાવવાનો, પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાનો, બીજાને દુઃખ ઉપજાવવાનો, નિશ્ચય કરવો એ બુદ્ધિનું અકર્તવ્ય છે. ત્યારે કોઈને બચાવવાનો, ન્યાય આપવાનો, બીજાનું હિત કરવાનો, પડતાને ટેકો આપવાનો, સેવા ધર્મ બજાવવાનો નિર્ણય કરવો અને તેનો માર્ગ શોધી કહાડવો—માર્ગમાં આવતાં વિઘ્નો-માંથી સહીસલામતીથી પસાર થવાની યુક્તિઓ શોધી કહાડવી, નવી નવી શોધોથી જ્ઞાનનો ફેલાવો કરવો, શાસ્ત્રીય તત્ત્વોનું પર્યાલોચન કરી ધારણા રાખવી, શિક્ષા ગ્રહણ કરવી એ બુદ્ધિનું કર્તવ્ય છે.

શિક્ષણની શાળાઓ.

બુદ્ધિનો પાયો શિક્ષણ ઉપર છે “કર્માનુસારિણી બુદ્ધિઃ” એમ સામાન્ય રીતે કહેવાય છે; પણ ખરી અસર શિક્ષણ અને સંસ્કારોની થાય છે. સાધારણ રીતે શિક્ષણ ત્રણ ઠેકાણેથી મળી શકે છે; એટલે શિક્ષણની ત્રણ શાળાઓ છે. પહેલી શાળા ઘર છે. બીજી શાળા નિશાળો, કોલેજ, અને પાઠશાળાઓ છે. શિક્ષણની ત્રીજી શાળા ધર્મસ્થાન છે. પ્રથમ શાળામાં શિક્ષણ શરૂ થાય છે

અથવા બીજા રોપાય છે. બીજી શાળામાં અંકુરરૂપે પ્રગટે છે અને ત્રીજી શાળામાં પરિપક્વ થાય છે. બાળક ગર્ભમાં હોય ત્યારથી જ માળાપોના સંસ્કારોની છાપ તેના ઉપર પડવા માટે છે. આ વળતે માતા શાસ્ત્ર વાંચનનો શોખ રાખે છે તો બાળકની બુદ્ધિમાં શાસ્ત્ર વાંચનના શોખના સંસ્કારો પડે છે અને માતા કળુઆ, કંકાશ, કલેશ, ક્રૂર છે, તો તેની અસર બાળકના મગજ ઉપર તેવી થાય છે, અને તેની બુદ્ધિમાં કલેશ, ખટખટના સંસ્કારો પડે છે. બાળક જન્મ્યા પછી જેવી સારવાર નીચે તે ઉછરે છે તે માણસના સંસ્કારો તેના ઉપર પડ્યા વિના રહેતા નથી. એક વિદ્વાને કહ્યું છે કે તમે તમારા બાળકને ગુલામને હાથે મોંપશો તો એકને બદલે બે ગુલામો થશે; એક તો તે પોને ગુલામ છે અને બીજો તેના હાથ નીચે ઉછરતો બાળક તે પણ ભવિષ્યમાં ગુલામજ થવાનો. પ્રથમ શાળામાં બાળકને સાડું શિક્ષણ મળવાને સ્ત્રી કેળવણીની ખાસ જરૂરી જણાય છે બાળકને માતાની પાસેથી એક દિવસમાં જે જ્ઞાન મળે છે તેણું જ્ઞાન બીજી શાળામાં સો વર્ષે પણ બાગ્યેજ મળી શકે. બાળકની ભવિષ્યની છ ફગી સુધારનાર કે બગાડનાર તેના માળાપોજ છે. આ સમયે એક દૃષ્ટાન્ત યાદ આવે છે. એક છોકરાનો બાપ છોકરાની નાની અવસ્થામાં ગુજરી જવાથી માતાને હાથે તેનું ભરખુપોવણ થતું હતું. એક વખત તે છોકરો સરખી કિમરના છોકરાઓમાં રમતો રમતો એક છોકરાની પાસેથી ચાગ્યાનો ચોરી લાગ્યો. તેની માને આવડી બનતી તેની માએ પ્રસન્ન થઈ શાળાની આપી અને સાડું ખાવાનું આપ્યું. આથી છોકરો ચોરીનું કાર્ય માડું છે એમ મનવા લાગ્યો અને દિવસે દિવસે તેનું મન તે કાર્યમાં નેહવા માંડ્યું. ધીમે ધીમે ચોરીના ઘંઘામાં ને આગળ વાગ્યો; નાનાં ચોરીમાંથી મોટી ચોરી કરવા લાગ્યો તેમાં તે એકવાર

પોલીસના હાથમાં સપડાઈ ગયો. ઘણી ચોરીઓનો મુદ્દામાલ તેની પાસે મળી આવવાથી તેને ફાંસીની સજા થઈ. નિર્માણ થયેલા વખત પર તેને ફાંસીના માંચડા પાસે લઈ જવામાં આવ્યો. જ્યારે તેને પૂછવામાં આવ્યું કે તારે છેવટની શું ઇચ્છા છે? ત્યારે ખાવા પીવાની કંઈ ઇચ્છા ન દર્શાવતાં માત્ર એટલું જ જણાવ્યું કે મારે મારી માની મુલાકાત કરવાની ઇચ્છા છે. તે ઉપરથી તેની માને ત્યાં બોલાવવામાં આવી; જ્યારે ચોરને તેની માને મળવામાટે છૂટો મુકવામાં આવ્યો ત્યારે તે એકદમ પોતાની માને વળગી પડ્યો અને માના નાક ઉપર બચકું સરી નાક કરડી ખાધું. એટલામા લોકોએ વચ્ચે પડી તેને મુકાવી અને છોકરાને ધિક્કાર સાથે પૂછવા લાગ્યા કે અરે મુર્ખ! આ પ્રમાણે છેલ્લી ઘડીએ શેતાનની પેઠે પોતાની માને નાકે બચકું ભરવાનું કારણ શું? તે ચોરે ધીમે રહીને જવાબ આપ્યો કે આ પરિણામ મારી માતાએ જ આપ્યું છે. જો પહેલી વખતે જ્યારે મેં સૌથી નાની ચોરી કરી તે વખતે ઉત્તેજન નહીં આપતાં સખત નશીચત આપી હોત તો હું આ દશામાં કદી આવત નહીં પણ તે વખતે ઉત્તેજન આપ્યું કે જેને લીધે છેવટે મારે આ શિક્ષા ભોગવાનો વખત આવ્યો છે.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ભવિષ્યની જીંદગીના વર્તનનું બંધારણ બાંધવાનું ઉચ્ચતર શિક્ષણ પ્રથમ માતાજી આપી શકે છે. બાળકને દુર્ગુણોથી દૂર રાખીને સદ્ગુણી બનાવવાં એ માતાનું પ્રથમ કર્તવ્ય છે. વિદ્યા મેળવવાથી જે સદ્ગુણો પ્રાપ્ત થઈ શકતા નથી તે સદ્ગુણો બાળકને તેની માતા સ્તનપાન દ્વારા રેડે છે. આર્નોલ્ડને એક બાઈએ કહ્યું કે મારા બાળકને ચાર વરસ થયા છે તો તેને શિક્ષણ આપવાનું ક્યારે શરૂ કરવું? જવાબમા તેણે

જાણીયું કે તમારા બાળકને શિક્ષણ લેતાં આવે ૪ વરસ ઉપ-
રાંત થઈ ગયાં છે આ સાંભળી બાઈ વિસ્મય પામી ત્યારે આતોડો
તેનો વિસ્તારથી ખુલાસો કર્યો કે બાળકને તેની માતાના ગર્ભ-
માંથી શિક્ષણ આપવાનું શરૂ થાય છે. માતા તરફથી જે શિક્ષણ
મળે છે તે માનસિક શિક્ષણ છે; તેથી મન કેળવાય છે, અને હૃદય
ઉપર ઉમદા સંસ્કારોની છાપ પડે છે.

શિક્ષણની બીજી શાખા.

પ્રથમ શાખામાં પડેલા સંસ્કારો બીજી શાખામાં જાગૃત થાય
છે. બીજી શાખા તે નિશાળો, સ્કૂલો, પાઠશાળાઓ અને ગુરૂકુળો
છે. આગળના વખતમાં વિદ્યાર્થીને ધાર્મિક શિક્ષણ અને વ્યવહાર
રિક શિક્ષણ ગુરૂકુળમાં નિઃસ્વાર્થી ગુરૂઓ પાસેથી મળતું હતું.
તેનું સ્થાન હાલમાં નિશાળો અને સ્કૂલોએ લીધું છે. સરખા-
મણીમાં બીજા દેશો કરતાં આ દેશમાં કેળવણીની સંસ્થાઓ
ઓછા પ્રમાણમાં છે જાપાનમાં એવું કોઈ ગામ નથી કે જ્યાં
નિશાળ ન હોય ત્યારે આ દેશમાં પાંચ ગામે એક નિશાળ છે.
દિંદમાં ૧૪૪ ગ્રામ્ય એક કન્યા શિક્ષણ લે છે ત્યારે જાપાન તમા
બીજા દેશોમાં તે સંખ્યા ઘણી વધારે માલુમ પડે છે. જાપાનમાં
કેળવણી પછાત ૩-૭૫ લાખનું અર્થ થાય છે ત્યારે દિંદમાં
તેના ત્રીજા ભાગ જેટલો પણ અર્થ નથી વસતીનો પણ સાથે
વિચાર કરવાનો છે. જુદા જુદા દેશોમાં જાણીતું કેળવણીનો
કેટલો અર્થ આવે છે. તેના માનકદાના આંકડા ઉપરથી માલુમ
પડ્યો કે દિંદમાં તેના પ્રમાણ જેટલો ઓછો છે.

જર્મનીમાં જણુ દીઠ કેળવણીનો ખર્ચ રૂ.	૫—૭—૨
ઇંગ્લાંડમાં	૩—૦—૦
સ્પેનમાં	૧—૭—૧૧
ઇટાલીમાં	૧—૧—૧૧
ફ્રાન્સમાં	૩—૧૩—૧૧
હિંદુસ્થાનમાં	૦—૧—૦
વડોદરાનાજ્યમાં	૦—૭—૦

અહીંની નિશાળોનું શિક્ષણ.

અહીંની નિશાળોમાં ભાષા, ઇતિહાસ, ગણિત પદાર્થવિજ્ઞાન, ભૂમિતિ વગેરે શીખવવામાં આવે છે; પણ તેનું ફળ જોઈએ તેવું સંગીન જોવામાં આવતું નથી તેનું કારણ એ છે કે એક તો ધાર્મિક જ્ઞાનના અભાવે વિદ્યાર્થીઓમાં કોમળતા અને ધર્મવૃત્તિના ગુણો ખીલી શકતા નથી. બીજું શિક્ષકો ઉચ્ચ ચારિત્રવાળા જોઈએ તેની પણ કેટલેક અંશે ખામી છે. અહિંના પ્રાથમિક શિક્ષકોને પાત્ર સાત રૂપિયાના પગારમાં નિર્વાહ ન ચલાવતી તેઓને બીજા અનેક પ્રવૃત્તિ કરી પોતાનો નિર્વાહ ચલાવવો પડે છે. ઇંગ્લાંડમાં તેથી ઉલટું છે ત્યાં પ્રાથમિક શાળાઓમાં વયોવૃદ્ધ અનુભવી અને ઉચ્ચ ચારિત્રના મોટા પગારથી માસ્તરો રોકવામાં આવે છે. તેમના ચારિત્રની અને જ્ઞાનની છાપ છોકરાઓના મગજ ઉપર બાળપણથી પડવા માંડે છે. કેળવણીનો હેતુ મગજ અને હૃદયને કેળવવાનો છે. અહિંના ઘણાએક વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા પસાર કરવી અને નોકરી મેળવવી એટલેજ કેળવણીનો હેતુ સમજે છે. સ્કૂલ કે કોલેજ છોડ્યા પછી તેમની વિદ્યા ટૂંક કે પેટીમાંજ

પૂરાઈ જાય છે. માત્ર વિદ્યા, ગિથ્યાલિમાન અને હૃદયની શુષ્કતા પરિણામમાં રહે છે. એવા શિક્ષણમાં સંગીન સુધારો ન થાય ત્યાં સુધી સમાજ અને દેશનો ઉદ્ધાર થવો અશક્ય છે.

શિક્ષણની ત્રીજી શાખા.

શિક્ષણની ત્રીજી શાખા ધર્મસ્થાનો છે. પહેલી જે શાખામાં શિક્ષણની જે ઠાંધળામી રહી હોય તે પૂરી પાડી શિખર ચઢાવવું એ ધર્મશુરુતું ઈર્ષ્ય છે. ધર્મશુરુઓ પૈસાના લોભ કે લાલચ વગરના હોવા જોઈએ. સમાજ, દેશ અને આત્માનો ઉદ્ધાર જે દિશાએ થાય તે દિશા તેમના ઉપદેશની હોવી જોઈએ. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, ઠંદાચક્ર, ક્રુમંપ, ધર્ષ, ઝેરવેર, પરસ્પર મારામારી, નિંદા વગેરે શ્રોતાઓના માનસિક દર્દો ફર કરવાને અસરકારક હવા તેમનો પાસેથી મળવી જોઈએ. જીલમશી ધર્મ મનાવવાને બદલે યુક્તિપૂર્વક સમજુતિથી શ્રોતાઓના મનમાં ધર્મની છાપ પાડવી જોઈએ શ્રોતાઓની દૃષ્ટિ વિશાળ થાય, હૃદય મૃદુ બને, આતુલાવ અને પ્રેમભાવનું સંચય થાય અને એકતાની ગાંડથી જોડાય તેવો પ્રયત્ન ધર્મશુરુઓનો હોવો જોઈએ. તેમ બને તો આ દેશમાં ઈર્ષ્યનું સામ્રાજ્ય પુનઃ સ્થાપિત થાય અને અવનતિ ફર નાસી જાય; પણ વર્તમાનમાં તે આશા હજી બહુ દુર જણાય છે. કેમકે ધર્મની શાખાઓ અને સંપ્રદાયો એકલા દિગ્દુસ્તાનમાં લગભગ ૩૦૦૦ છે અને તે બધાની કાર્ય કરવાની દિશા જુદી જુદી જણાય છે. એકએકનું અંડન કરવું તે નેમનો મુખ્ય ધંધો થઈ પડ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં લોકોનાજ હૃદય પ્રમાણ અને દેશહાજવાળાં બને અને બુદ્ધિ ઈર્ષ્યપરાયણ બને તોજ હૃદયની આશા રાખી શકાય.

આત્માનું કર્તવ્ય

મનુષ્યનું મુખ્ય અથવા છેલ્લું અંગ આત્મા છે. તેનું કર્તવ્ય શું છે તેજ માત્ર સમજાવવાનું બાકી રહે છે. અત્યાર સુધી જણાવેલાં સર્વ કર્તવ્યોનાં અને ત્રણે શાળાઓના શિક્ષણનું પરિણામ આત્માને માટેજ હોવું જોઈએ. આત્માનો સ્વભાવ ઉચ્ચગામી છે; પણ ખુદ્ધિ મન અને ઇંદ્રિયો પોતાના કર્તવ્યમાંથી વિરૂદ્ધ દિશાએ જતાં હોય તો તે આત્માને પણ ઉન્માદગામી બનાવી દે છે અને તે આત્માનું અકર્તવ્ય છે. ઉન્મત્ત ઇંદ્રિયો અને મનમાં ઉન્માદ ભરેલા પ્રવાહમાં આત્માને તણાવા ન દેતાં શાંતિ અને સમાધિભાવમાં રહી જ્ઞાન અને વિદ્યા વિલાસમાં નિમગ્ન થઈ આનંદમાં રમણ કરવું, દુઃખના ગમે તેટલાં સાધનો ઉપસ્થિત થતાં પણ દુઃખી અને દિલગીર ન થવું, ધીરજને ન શુભાવતાં નિશ્ચય ભાવમાં રહેવું એ આત્માનું કર્તવ્ય છે.

ઉપસંહાર.

આજના વિષયમાં મનુષ્યનાં આ ગોત્રનું પૃથક્કરણ કરી તે દરેક અંગનું કર્તવ્ય અને અકર્તવ્ય સમજાવવામાં આવ્યું છે. જે જે અંગનું અકર્તવ્ય બતાવવામાં આવ્યું છે તે દરેક જણે દૂર કરવું જોઈએ અને કર્તવ્ય બજાવવું જોઈએ; અખંડપણે સમજણપૂર્વક જો મનુષ્ય-કર્તવ્ય પૂરેપૂરું બજાવવામાં આવે તો મનુષ્યનું જીવન ઉચ્ચતર બને અને એકિંક તથા પારલૌકિક સુખનો માર્ગ તેમના માટે ખુલ્લો થાય એ નિઃશંક છે.

ૐ શાંતિ ! શાંતિ ! શાંતિ ! ! !

વ્યાખ્યાન ૪થું.

સ્થલ—કઠોર, તા૦ ૩-૫-૧૪ ને રોજ.

વિષય—કર્તવ્ય.

ગંધુઓ ! આજનો વિષય કર્તવ્યનો છે આ વિષય જેટલો વિસ્તૃત છે તેટલો ગંભીર છે; જેટલો આદરણીય છે તેટલોજ આચરણીય છે. આ પૃથ્વી ઉપર ખોરાક ન હોય તો તેના વિના ચાર આઠ દિવસ ચલાવી શકાય પણ કર્તવ્ય ન હોય તો એક ઘડી પણ ચાલી શકે નહીં. તેના વિના સમાજ અને સંપ્રદાયો, દેશ અને ગામો, એ સર્વે અસ્તવ્યસ્ત ગની જાય વ્યક્તિને તેમજ સમાજને તે વિષય એક સરખી રીતે ઉપયોગી છે. દરેક માણસે કર્તવ્યના ધ્વનિને પોતાના પવિત્ર અંતઃકરણમા અવકાશ આપવો જોઈએ. સભાઓ, સમાજો, ધર્મસ્થાનો અને નિવાસમંદિરો કર્તવ્યની ગર્જનાથી વ્યાપ્ત થવા જોઈએ. એટલુંજ નહીં પણ દરેક કૃતિની સાથે કર્તવ્યનો સમાગમ થવો જોઈએ. કર્તવ્યના વિષયની સાળીત થએલી મહત્તા સર્વત્ર વિદિત હોવાથી તે વિષય પરત્વે કંઈક ખોસવાની મારા અંતરમા પ્રેરણા થઈ છે. અસ્તુ.

કર્તવ્ય શબ્દાર્થ.

કર્તવ્યનું સ્વરૂપ સમજવા માટે કર્તવ્ય શબ્દના મૂળ અર્થને તપાસીએ. અન્નણ્યા શહેરમાં કોઈનું ઘર જાણવું હોય તો પ્રથમ જાનર-મોડોલો કે લત્તો જાણવામાં આવ્યો હોય તો પછી ઘર તરત મળી આવે છે. તેમ કર્તવ્યરૂપ ઘરમાં પ્રવેશ કરવા માટે

તેના પડોશી કાર્ય અને પ્રયત્ન શબ્દ તરફ આપનું લક્ષ ખેંચવાની જરૂર પડે છે જડ કે ચેતનમાં જે કંઈ સ્કુરણા-હલન ચલન થાય તેને આગણે ક્રિયા કહીએ છીએ. વૃક્ષો શ્વાસ લે છે, જમીનમાંની પાણી અને પોતાનો ખોરાક ખેંચે છે પાણી ઉછળે છે, નદીનો પ્રવાહ ચાલે છે, વાદળાંઓ એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને જાય છે, સમુદ્રમાં ભરતી ઓટ થાય છે, પવન વાય છે, દરેક પ્રાણી હાલે ચાલે છે. આ બધી સ્કુરણાનો સમાવેશ ક્રિયાકોટિમાં થાય છે સ્કુરણાની ખાજી ઉઠી પ્રયત્ન છે. ‘પ્રકૃષ્ઠો યત્નઃ પ્રયત્નઃ’ ‘ઇષ્ટપ્રાપ્તિ અનિષ્ટનિવૃત્ત્યનુકૂલચેષ્ટાવિશેષઃ પ્રયત્નઃ’ અર્થાત્ ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટની નિવૃત્તિને અનુકૂલ જે ક્રિયા કરવામાં આવે તેને પ્રયત્ન કહેવામાં આવે છે. ક્રિયા જડ અને ચેતન બન્નેમાં છે. ત્યારે પ્રયત્ન જડમાં નથી એટલુંજ નહીં પણ પૃથ્વી, જળ, વૃક્ષ, વગેરે સ્થાવરમાં, પણ તે નથી વનમાં દાવાનળ સળગે ત્યારે તેનાથી બચવાને વૃક્ષો તે જગ્યા મુકી બીજે જગ્યા શકતાં નથી. એટલા માટે કે તેનામાં પ્રયત્ન નથી. ક્રિયાના ક્ષેત્ર કરતાં પ્રયત્નનું ક્ષેત્ર અદ્ય અને સંકુચિત છે. ભુખની નિવૃત્તિમાટે ખોરાક લઈએ, તૃષ્ણા ટાળવા પાણી પીએ, જ્વરાદિની નિવૃત્તિમાટે ઠંડીનાઈન વગેરે દવા લઈએ, આ તમામ યત્નિયિત ઉદ્દેશને લઈને થતી પ્રવૃત્તિઓનો સમાવેશ પ્રયત્નકોટિમાં થાય છે. પ્રયત્ન યદપિ વિચારપૂર્વક હોય છે, તોપણ સર્વત્ર તેમાં સારો ઉદ્દેશ હોવાનો નિયમ નથી. ચોરી, વ્યભિચાર, લુપ્તક્રાંત અને ઠગવાના પ્રયત્નોમાં પણ કંઈને કંઈ ઉદ્દેશ છે, પણ તે દુષ્ટ છે માટે આ પ્રવૃત્તિની હલને પણ હજી સંકોચીશું; ત્યારે કર્તવ્યના અર્થની હલમાં પ્રવેશ થઈ શકશે—એટલે કે પ્રયત્નમાંના હલકા ઉદ્દેશને

બાદ કરીએ અને માત્ર સારા—ઉચ્ચ ઉદ્દેશનેજ ગ્રહણ કરીએ, તો કર્તવ્ય શબ્દના અર્થનો ખુલાસો થાય છે. કર્તવ્ય શબ્દમાં ‘કૃજ્’ ધાતુને ‘તવ્ય’ પ્રત્યય લાગ્યો છે. કૃજ્ નો અર્થ કરવું અને તવ્યનો અર્થ યોગ્ય થાય છે. “કૃતું યોગ્યં કર્તવ્યં” કરવાને જે યોગ્ય તે કર્તવ્ય. દુઃકામાં યોગ્ય—હિતકર ને શ્રેયસ્કર પ્રવૃત્તિ તે કર્તવ્ય. પ્રવૃત્તિમાં યોગ્યતાનો અર્થ ઉપરની ટાપટીપ કે લપકો થતો નથી; કિન્તુ શુદ્ધ આશય અને ખરી પ્રામાણિકતાથી લક્ષિત વર્તન થાય છે. જે વર્તનનો એક અંશ પણ પ્રામાણિકતાના વર્તુલની લિંટીને ઉઘ્લંઘતો નથી; અર્થાત્ સર્વાંશે જે વર્તનમાં પ્રામાણિકતાની પ્રતીતિ થઈ શકે; તેજ વર્તન કર્તવ્ય તરીકે માની શકાય. સદ્વર્તન, સદાચાર અને સદુદ્યોગ એ કર્તવ્ય શબ્દનાજ પર્યાયવાચક શબ્દો છે.

કર્તવ્યનું સ્પષ્ટીકરણ.

ગૃહસ્થો ! સદાચાર અને સદ્વર્તન શબ્દ ઉપરથી કદાચ કોઈ એમ સમજે કે સત્ એટલે સાધુઓ, તેનો આચાર—વર્તન તે સદાચાર. સાધુઓ—ત્યાગીઓનો આચાર ગૃહસ્થોથી કેમ પળી શકે ? વળી એ રીતે ગૃહસ્થોથી કર્તવ્ય બળવી શકાયજ નહીં ! આવો અર્થ લેવાનો નથી. સત્—સારા માણસો, પ્રામાણિક પુરૂષો, પદોપકારી આદર્શરૂપ જે સમાજ નાયકો કે ધર્મનાયકો, તેમનો આચાર—તે સદાચાર. અથવા સદાચાર—સજ્જનોએ આચરેલો આચાર, બાંધેલા નિયમો, અને પાળેલાં વ્રતો, તે સદાચાર, અને, તેજ કર્તવ્ય. રામ, કૃષ્ણ, કાઈસ્ત, બુદ્ધ અને મહાવીર, આ મહાપુરૂષોએ શ્રેયના માર્ગમાં જે પ્રકારે જીવન ગાળ્યું; તે પ્રકારને કર્તવ્ય કહી શકાય.

કર્તવ્યનું પૃથક્કરણ.

ખંધુઓ! જેમ સ્ટેશનરિ એ શબ્દ બોદતાં સાહી, કાગળ, પેન્સીલ વગેરે અર્થની ઉપસ્થિતિ થાય છે; વળી સેના શબ્દથી હાથી, ઘોડા, રથ, પાયદલ લશ્કરની સ્મૃતિ થાય છે અને વન શબ્દ સાંભળતાં આંબા રાયણ, સાગ, સીસમ વગેરે વૃક્ષસમુદાયની પ્રતીતિ થાય છે; તેમ કર્તવ્ય શબ્દ પણ સમુદાયવાચક છે. તે સમુદાય અનેક અંગોથી બનેલો છે. જે સદ્ગુણો અને કૃતિઓથી ગૃહ-સુધારણા, સમાજસુધારણા, દેશસુધારણા, મનસુધારણા, અને આત્મસુધારણા થઈ શકે, તે સદ્ગુણો અને કૃતિઓનો કર્તવ્યમાં સમાવેશ થઈ શકે. આવા સદ્ગુણો અને કૃતિઓ અનેક અને અપરિમિત છે. કર્તવ્યના કેટલાએક અંગો સર્વ દેશોમાં એક સરખા છે, અને કેટલાએક દેશ અને સમાજના ભેદથી ભિન્ન ભિન્ન થઈ જાય છે.

મુખ્ય અંગો.

ખંધુઓ! હમણાજ કહેવાઈ ગયું, કે અનેક અંગોના મિશ્રણથી કર્તવ્યની નિષ્પત્તિ થાય છે. તે દરેક અંગ કર્તવ્યસાધક ને જરૂરના છે; તો પણ તેમાં પ્રામાણિકતા અને પરાર્થવૃત્તિ અથવા ધીરજ અને ત્યાગ એ અંગો મુખ્ય ગણાય છે; તેમજ તેની ખાસ જરૂર છે. સમાજ અને દેશનો સુધારો કરનારને પહેલા બે સદ્ગુણોની વધારે જરૂર છે; ત્યારે આત્મસુધારકને પાછલા બે સદ્ગુણોની વધારે જરૂર છે. પૈસો કે કીર્તિને માટે પ્રામાણિકતાનો ભોગ આપી, સ્વાર્થ સાધવાની લાલચમાં જેનું મન ઘસડાઈ જાય, તેનાથી પુરેપુરી રીતે કર્તવ્ય બળવી શકાયજ નહીં. તેણે તો

પ્રામાણિકપણું એજ ખરી દોલત કે કીર્તિ માની લેવી જોઈએ, લાખો કે ઠરોડોની શાલચો તેના મનને પ્રમાણિકપણથી ડગાવી ન શકે; ત્યારેજ કર્તવ્યવ્રતનું પાલન થઈ શકે. સ્વાર્થવૃત્તિનું બળ હોય ત્યાં સુધી સમાનભાવ આવતો નથી અને સમાનભાવ ન આવે ત્યાં સુધી બીજાની સુધારણા માટે ભોગ આપી શકાતો નથી. તેણે તો એમજ માનવું જોઈએ કે,—

अयं निजः परो वेति, गणना लघुचेतसाम् ॥

उदात्तचरितानां तु । वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ ૧ ॥

સમાજના, દેશના, કે જગતના સર્વ માનવો કે સર્વ પ્રાણીઓ એ મહારા બંધુજ છે. આ પોતીકો અને આ પારકો એવો ભેદ રાખવો સુધારકને પાલવે તેમ નથી. “ માથું વાઢે તે માલ કાઢે ” એ કહેવતને તેણે યાદ રાખવી જોઈએ; અર્થ સાધયामિ વા વેહં પાતયामિ ’ આ સૂત્રને તેણે જીવનસૂત્ર માનવું જોઈએ. “ લઘુ બી ખાના ઓર મોક્ષ બી જાના ” એ બે વાત સાથે બની શકે નહીં. સ્વાર્થત્યાગ, અને સહનશીલતા વિના આત્મસેવાનું વ્રત પાળી શકાતું નથી આ જે કર્તવ્યનું લક્ષણ બતાવું છું તે અલગત ઉચ્ચકોટિનું કર્તવ્ય છે. તેના અધિકારી જનસમાજમાં આંગળીએ ગણાય તેટલાજ હોઈ શકે. તોપણ તેથી બીજાઓને નાસીપાસ થવાનું કાંઈ કારણ નથી. કર્તવ્ય એ વિષય એટલો વિશાળ છે, કે તેમાં હરકોઈનો સમાવેશ થઈ શકે છે.

અંતઃકરણની શુદ્ધિ.

ગૃહસ્થો! એટલું તો ખરું કે, જેનું અંતઃકરણ વિશુદ્ધ હોય અને વૃત્તિ માયા કપટથી મલીન થઈ ગઈ હોય, કેવળ સ્વાર્થ વૃત્તિનોજ

જેના મનમાં નિવાસ થયો હોય, તેવા માણસોની પાસે કર્તવ્ય બળવવાનો શક્તિ હોવા છતાં પણ કહેવું જોઈએ, કે તેમણે પોતાનો કર્તવ્ય બળવવાનો અધિકાર પોતાની જાતેજ ગુમાવી નાંખ્યો છે. કર્તવ્યના અધિકારી બનવા માટે શુદ્ધ અંતઃકરણની જરૂર છે. “મનસ્યેકં વચ્સ્યેકં કાર્યેચૈકં” અર્થાત્ મનમાં જેવા વિચારો હોય, તેવાજ વચનો નીકળે; અને જેવું જોડે તે પ્રમાણેજ ચાલે. અર્થાત્ જેનું હૃદય સ્ફટિક રત્નના જેવું સ્વચ્છ-નિર્મળ હોય, બીજાનું દુઃખ દેખી ધીની માફક પીગળી જતું હોય, અને ઋણુતા-સરલતાથી ભરપુર હોય, એજ માણસ કર્તવ્યના મેદાનમાં પગભર થઈ શકે છે.

કર્તવ્યની શરૂઆત-વિદ્યાર્થીનું કર્તવ્ય.

જંધુઓ! માણસનું હૃદય બાલ્યાવસ્થામાં ઉપર કહ્યું તેવું નિર્મળ હોય છે. તેથી તે અવસ્થાનું અંતઃકરણ કર્તવ્યનું અધિકારી ગણી શકાય; તોપણ બીજા કેટલાક સાધનોની ખામી હોવાને લીધે કર્તવ્યની શરૂઆત વિદ્યાર્થી અવસ્થાથી માની શકાય. વિદ્યાર્થીઅવસ્થા એક સંગ્રહસ્થાન જેવી છે. આ અવસ્થામાં શિક્ષણ દ્વારા વિદ્યાર્થીના મગજમાં આખી જીંદગીના કર્તવ્યોના તત્ત્વોનો સંગ્રહ થાય છે. આ તત્ત્વોમાં જો હલકા પ્રકારના તત્ત્વોનું મિશ્રણ થાય, તો તેથી મગજ ને બુદ્ધિ અશુદ્ધ બને છે. અને જીંદગીના ભવિષ્યના કર્તવ્યોમાં કોલાહલ ઉત્પન્ન થાય છે. આ જોખમદારી વિદ્યાર્થી ઉપર મૂકવા કરતાં શિક્ષકોને અને તેના નેતાઓ ઉપર મૂકીએ, તો કાંઈ જોડું ગણાય નહિ. શિક્ષણની દરેક વ્યવસ્થામાં ધાર્મિક શિક્ષણનું તત્ત્વ ઉમેરવું જોઈએ. આગળના વખતમાં વ્યવહારિક ને ધાર્મિક શિક્ષણના

વિભાગો જૂદા ન હતા. ગુરૂકુળ વાસમાં રહીને સાથે સાથે બંને પ્રકારનું શિક્ષણ વિદ્યાર્થીઓને નિઃસ્વાર્થી ગુરૂઓ પાસેથી મળતું હતું; બ્રહ્મદેશમાં—બૌદ્ધધર્મમાં હજી પણ તેવી રીત ચાલુ છે. શિક્ષક તરફ વિદ્યાર્થીઓને માનની લાગણી રહેવી જોઈએ અને તે ત્યારેજ રહે, કે જ્યારે શિક્ષકો શિક્ષણને માટે પૂરતા લાયક હોય, માણસ માત્રની બુદ્ધિ અનુકરણશીલ હોય છે. તે જેવું જુએ છે; તે પ્રમાણે વર્તવાને તૈયાર થાય છે શિક્ષકને પોતાને ખીડી પીવાની ટેવ હોય, અને શિક્ષણ પાઠમાં ખીડીના ગેરફાયદા બતાવ્યા હોય; છોકરાઓને તે પાઠ વંચાવતી વખતે માસ્તરના મુખમાંથી ધુમાડાના ગોટા નીકળતા હોય, તો તે પાઠની અસર વિદ્યાર્થીઓના મગજ ઉપર કેવી થાય તેનો વિચાર કરો.

આજ પ્રમાણે દરેક વર્તન માટે કહી શકાય. ‘વિદ્યાર્થીઓના મગજ ઉપજ સારી અસર કરવાને શિક્ષકો કર્તવ્ય પરાયણ ને સદાચારી હોવા જોઈએ. એટલુંજ નહિ પણ વિદ્યાર્થી સ્કુલમાંથી છુટા પડ્યા પછી પોતાને ઘેર પોતાના માળખા અને સંબંધીઓની હલકી ચાલચલગત જુએ, તો તેના મગજ ઉપર સ્કુલમાં પડેલા સારા સંસ્કારો ભુસાઇ જાય છે. તેથી સ્કુલની માફક વિદ્યાર્થીઓનું નિવાસસ્થાન પણ પવિત્ર આચરણવાળા પુરૂષોથી વસાયેલું હોવું જોઈએ. ગાંજે, ખીડી, ચા, સીગારેટ, વગેરે તમામ જાતના વ્યસનોથી વિદ્યાર્થીઓએ દૂર રહેવું જોઈએ. આવા વ્યસનોની ઇચ્છા પણ વિદ્યાર્થીઓના મનમાં ન થાય તેટલા માટે સ્કુલ અને ઘર બંને તેવી વસ્તુઓથી નિરાળાં હોવાં જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓને શું શું તજવું જોઈએ તેનો ખ્યાલ આ એક સુલાખિતથી આવી શકશે.

કામં ક્રોધં તથા લોભં, સ્વાદુશૃંગારકૌતુકમ્
આલસ્યમતિનિદ્રાંચ, વિદ્યાર્થી હ્યષ્ટ વર્જયેત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—વિષયવાસના, ક્રોધ, લોભ, ખાવાની આસક્તિ, શૃંગાર, રમત ગમત, આળસ અને અતિનિદ્રા એ આઠ વસ્તુ વિદ્યાર્થીએ તજવી જોઈએ.

એક તરફ વિદ્યાભ્યાસ ચાલતો હોય, બીજી તરફ આળસગન ઠરી વિષય વાસનાનો માર્ગ ખુલ્લો મૂકવામાં આવે, તો તેનું પરિણામ એ આવે કે, ધાર્યા પ્રમાણે અભ્યાસ પૂરો થઈ શકે નહિ. કારણ કે શરીરને ધક્કો લાગતાં મગજ નળણું પડી જાય, ને ખુદ્ધિ ક્ષીણ થઈ જાય; એટલું જ નહિ પણ વખતે ક્ષય જેવો રોગ લાગુ પડતાં જીંદગીનો અંત પણ આવી જાય. માટે જ વિદ્યાર્થી અવસ્થા ખરા બ્રહ્મચર્ય ત્રતથી પસાર થવી જોઈએ. આ અવસ્થાને એટલા માટે જ બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પણ કહેવામાં આવે છે.

ઉપરના શ્લોકમાં શૃંગારને કૌતુકથી વિદ્યાર્થીને દૂર રહેવાનું એટલા માટે કહેવામાં આવ્યું છે, કે તે બંને ચીજો વખતનો દુર્વ્યય કરનારી છે.

જે વિદ્યાર્થી શૃંગારીક ટાપટીપમાં ઉતરી જાય છે, તેનું ચિત્ત તેમાંજ ભટકતું રહે છે, અને વખતે તે વ્યભિચારી પુરૂષોની સોળતમાં સપડાઈ જાય છે, જીંદગીનું દુર્વ્યસન તેને ચોટે છે. તેમાં ઐહિક ને પારલૌકિક બંને પ્રકારની ખુવારી ઘાય છે. રમત ગમતનો શોખ પણ મનને વિદ્યાભ્યાસમાં ટકવા દેતો નથી. વિદ્યાર્થીનું જીવન એક યોગી કે સાધુના જેવું સાદું ને પવિત્ર હોવું જોઈએ.

ગૃહસ્થોનું કર્તવ્ય.

સત્જનો ! વિદ્યાર્થી અવસ્થા સરવાળા રૂપ છે, એટલે કે તેમાં કર્તવ્યના દરેક અંશનો જ્ઞાનરૂપે સંગ્રહ થાય છે અથવા તો કર્તવ્યના શુભ સંસ્કારો સંગ્રહિત થાય છે, ત્યારે ગૃહસ્થ-અવસ્થામાં સંગ્રહ કરેલા સંસ્કારો અંકુર રૂપે ઉદ્ભવી પદલવિત થાય છે અને કેટલેક અંશે, સુકૃત્ય રૂપે તેનો વ્યય થાય છે; એટલે આ અવસ્થાને બાદબાકી સાથે સરખાવી શકાય.

લોકોનો મોટો ભાગ આ અવસ્થાને મોજ શોખ રૂપે બનાવી દે છે તેથી તેઓ ગૃહસ્થાશ્રમને હલકી સ્થિતિમાં ઉતારી પાડે છે ખરી રીતે જો તેનો સદુપયોગ કરવામાં આવે, તો આ અવસ્થા પણ સ્વાર્થત્યાગ, ને આત્મલોગના શિક્ષણની શાળા ગણી શકાય. જે માણસને પ્રથમ પોતાની જાતનોજ વિચાર હતો; તે માણસને હવે આ અવસ્થામાં પોતાની સાથે પોતાના પરિવારનું પણ હિત સાધવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે છે. કારણકે તેનું પોતાનું સ્વત્વ પોતાના પરિવારમાં વિલકત થાય છે, તેથી પોતે પરિશ્રમ ખમીને પોતાના કુટુંબનું લહું કરવા પ્રેરાય છે, આટલે અંશે તેનામાં પરાર્થવૃત્તિ પ્રગટ થઈ. જો તેનો અભ્યાસ આ અવસ્થામાં સારી રીતે થતો જાય તો, તે માણસ સમાજ, દેશ, ને જગતને પણ “વસુધૈવ કુટુંબકમ્” એ વાક્યાનુસાર પોતાનું કુટુંબ માની દેશ, સમાજ ને જગતનું હિત કરવાનો પાઠ શીખી શકે.

પિતૃસેવા.

જૈનસૂત્ર ઠાણાંગમાં માળાપ, શેઠ અને ગુરૂનો અનહદ ઉપકાર દર્શાવ્યો છે. માળાપે પુત્ર પ્રત્યે, શેઠે મુનિમ પ્રત્યે અને ગુરૂએ

શિષ્ય ઉપર જે ઉપકાર કર્યો છે; તેનો બદલો—પ્રત્યુપકાર ઘણી મુશ્કેલીથીજ થઈ શકે છે.

ટુંકામાં કોઈ અલભ્ય અને અમુલ્ય ચીજ અપાય તોજ પ્રત્યુપકાર થવાનો સંભવ છે. હાલના કેટલાએક પોતાને સુધારક માનતા જીવાનીયાઓ માળાપની સેવાનો પાઠ તદ્દન ભુલી જાય છે. જો આ રીતિ તેઓ હાલની કેળવણીથી શિખતા હોય તો તે કેળવણી પણ આમીવાળી ગણાય. આર્ય શાસ્ત્રની કેળવણીમાં માળાપની સેવાનો પ્રથમ પાઠ શીખવવામાં આવતો. માળાપની લકિત પરત્વે ભરત, રામચંદ્રજી, શ્રવણ વગેરેના અનેક દાખલાઓ મશહુર છે. એક પદમાં ખડ્ગ કહ્યું છે, કે:—

લકિત નહી માળાપની નહિ જાણે પીડા હો;

તે તો બેટા જાણવા પેટ માંહિલા કીડા હો

બંધવ બોલ માનો હો ॥ ૧ ॥

જે ગૃહસ્થ પોતાની સ્ત્રી સાથે પોતાના માળાપની લકિત કરી, તેમને સંતોષ ન ઉપજાવે, તેની બીજી બધી કરણી અંક વગરના શૂન્ય જેવી નિર્રર્થક ગણી શકાય. મહાવીર સ્વામીએ ગર્ભાવસ્થામાં પોતાના માળાપ જીવતા રહે, ત્યાં સુધી તેમની સેવા કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. દીક્ષા લેવાના ઉમેદવારે પણ માળાપની રાજી ખુશીની સંમતિ મેળવવી પડે છે. દીક્ષા લેનાર દીક્ષિત થઈ, ધર્મ પ્રાપ્તિ કરી, તે ધર્મ માળાપને પમાડે; તે પણ એક ઉત્તમ પ્રકારની પિતૃસેવા છે. ઇતિહાસમાં કેસીબાયંકાનું દૃષ્ટાંત સુપ્રસિદ્ધ છે. તેણે પ્રાણ જતાં સુધી પણ પિતાની અજ્ઞાનું ઉદ્ધંધન કર્યું નહીં. શિવપુરાણમાં ગણપતિ અને કાર્તિક સ્વામીની રમુજ વાત મા-

આપની સેવાને પુષ્ટિ આપે છે. તેમાં કહ્યા પ્રમાણે એક માણસ બધા તીર્થો ઠરે, અને એક માણસ માઆપની પ્રદક્ષિણા કરે, તો પહેલા કરતાં બીજો માણસ વધી જાય. ગણપતિએ તેજ ચુકિતથી કાર્તિકસ્વામી ઉપર જય મેળવ્યો એમ જણાવ્યું છે

અતિથિસત્કાર યા પુણ્યદાન.

ગૃહસ્થો દાન એ ધર્મનો પ્રથમ પાયો છે, અને ગૃહસ્થ ધર્મનું મુખ્ય અંગ છે. શાસ્ત્રમાં દાનના ત્રણ પ્રકાર કહ્યા છે. અભયદાન, સુપાત્રદાન, અને અનુકંપાદાન. કોઈ પણ ભયભીત પ્રાણીને ભયમાંથી મુકાવવો તે અભયદાન કહેવાય છે. અહિંસા ધર્મની આખી ઇમારત આ અભયદાનમાં સમાઈ જાય છે. જૈન શાસ્ત્રનો એ કાયદો છે કે બીજાને અભય આપવાથી આપણને અભય મળે છે. ગર્દભાલિ નામના સાધુએ સંજતિ રાજાને એજ ઉપદેશ કર્યો હતો, કે હે રાજા ! તને અભય મેળવવાની ઇચ્છા હોય તો “અમયદાયા મવાહિય” તું બીજા પ્રાણીઓનો અભયદાતા થા. લાયક પરોપકારી પુરૂષોને તેમના પરોપકારના કાર્યમાં ઉત્તેજનભૂત જે થાય, તે યોગ્ય વસ્તુ તેમને આપવી તે સુપાત્રદાન કહેવાય છે. અને આંધળા, લૂલા, પાંગળા, દુઃખી, દીન, નિરાધારને દયા-અનુકંપા બુદ્ધિથી જે કંઈ આપવું તે અનુકંપાદાન કહેવાય છે. આ ત્રણે પ્રકારના દાન ગૃહસ્થોને કરવાના છે. પોતાની શક્તિના પ્રમાણમાં કંઈને કંઈ આપવું—ત્યાગ કરવો, તે ગૃહસ્થની ફરજ છે. એમ કરતાં કરતાં થોડે થોડે ત્યાગનો પાઠ શીખવાનો છે અને આખરે સ્વતંત્રપણે પોતાના તાળાની સર્વ વસ્તુનો ત્યાગ કરી, ત્યાગી બનવાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખવો જોઈએ.

જૈનશાસ્ત્રમાં એક હાથીનું ખ્યાન છે. તેણે દાવાનળથી રક્ષણ મેળવવાને એક મહાકાર જમીનનો કટકો લીધી ગુંપી તૈયાર કરી રાખ્યો હતો. દાવાનળના વખતમાં તે જગ્યા જંગલના પ્રાણીઓથી ખીચાખીચ ભરાઈ ગઈ. સળી સંચરવા જેટલો પણ અવકાશ ત્યાં રહેવા પામ્યો નહોતો. દરમ્યાન એક સસલો જગ્યાની શોધ માટે ત્યાં નીકળી આવ્યો. બળવાન પ્રાણીઓના બુદ્ધિમાં બિચારા ગરીબ સસલાને કેવળ જગ્યા આપે? દરમ્યાન હાથીએ પગ ઉંચો ઠર્યો કે તેજ સમયે સસલો કુદકો મારી ત્યાં બેસી ગયો. હાથીને પગ મુકતાં સુંવાળી વસ્તુ જણાઈ, જ્યુ તો એક અતિથિ સસલાને ત્યાં બેઠેલો જાણ્યો. હાથીએ તેનો સત્કાર ઠર્યો, એમ જાણીને કે તે બિચારાને ક્યાંય જગ્યા મળી નથી, તેથી આહિ આવ્યો છે, તો મારે પગ અધર રાખીને પણ સસલાને જગ્યા આપી તેનો બચાવ કરવો. અહીં દિવસ સુધી પગ આકાશમાં અધર રાખીને સસલાનો બચાવ ઠર્યો પણ પગની નસો અકળાઈ જવાથી તે હાથી જમીનપર પગ મુકતાં પડી ગયો, અને મરણ પામ્યો. આ પ્રમાણે એક સસલાનો અતિથિ સત્કાર કરવાથી યા અભયદાન આપવાથી તે હાથોનો જીવ શ્રેણિક રાજાને ત્યાં કુમારપણે ઉત્પન્ન થયો.

એક ગરીબ બ્રાહ્મણ કુટુંબે ચાર ચાર છ છ દિવસની ભૂખ ખમ્યા પછી મળેલા ભોજનથી અતિથિ સત્કાર કરવાનું દૃષ્ટાંત મહાભારતમાં આપેલું છે તે પણ પુણ્યદાન અથવા અતિથિ સત્કારની ઉચ્ચતાનો પુરાવો આપે છે.

શ્રીમંતોનું કર્તવ્ય.

બંધુઓ ! શ્રીમંતોની પાસે જેમ સાધનો બહોળાં હોય છે, તેમ તેમના ઉપર કર્તવ્યની જોખમદારીઓ પણ વિશેષ રહેલી

છે. દેશમાંના દુઃખી, દીન અને નિરાધાર વર્ગની શારીરિક અને માનસિક તંગીઓ દૂર કરનારી સંસ્થાઓ સ્થાપવાનો, અને સ્થપાયેલી સંસ્થાઓનો નિર્વાહ કરવાનો બોલે શ્રીમંત વર્ગ પોતાના ઉપર ઉપાડવો જોઈએ. તેઓએ સમજવું જોઈએ કે જે પુણ્યના પ્રભાવથી હાલ તેઓ લક્ષ્મીના અધિકારી થયા છે. ભવિષ્યમાં તેવું ફલ આપનાર તે પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવાને ઉચિત ક્ષેત્ર તેવી સંસ્થાઓ અને તેને લગતાં કૃત્યોજ છે. જે ધનથી દીન અને દુઃખી જનોનો ઉદ્ધાર થયો નહીં; ગરીબોને સહાય, મળી નહીં; કોઈ પણ સંસ્થાના મૂળમાં સિંચન થયું નહીં તે ધનની કિમ્મત ધૂળ કરતાં કંઈ પણ વધારે નથી. યુરોપ અને અમેરિકાના કેટલાએક શ્રીમંતો પછવાડે સંતતિ હોય, ચાહે ન હોય તો પણ પોતાની લક્ષ્મીનો મોટો ભાગ નવી નવી ઉપયોગી સંસ્થાઓ ઉત્પન્ન કરવા પાછળ ખરચે છે. ત્યારે અહીંના કેટલાએક શ્રીમંતો લક્ષ્મીને જમીનમાં દાટી સંચય કરવા માંગે છે; પણ પરિણામે તો જમીનમાં માટી ભેગી માટી મળી જાય છે.

કેટલાએક દેશોમાં લગ્ન અને મરણ પ્રસંગે કીર્તિની ખાતર જમણો જમાડવામાં અને વેશ્યાઓના નાચ કરાવવામાં લાખો રૂપીઆ ખર્ચી નાખે છે. તેમાં વળી એક એકની હરીફાઈ પણ કરે છે. પરંતુ તેઓને જે ઉપયોગી કેળવણીની સંસ્થાઓ માં કંઈક આપવાનું કહેવામાં આવે તો મોટું મચકોડી ચોખી ના પાડશે. આ દેશમાં કેટલીએક ફજુલ ખર્ચની રૂઢીઓ હજી દૂર થઈ નથી, તેથી ઉપયોગી સંસ્થાઓને મોટો ધક્કો લાગે છે, અને તેનો દોષ શ્રીમંત વર્ગના અવિચારીપણા ઉપર છે. શ્રીમંત વર્ગ સર્વથા

વિચારશીલ બને, તો કેટલીએક કુરૂદિઓ નાબુદ થવાની સાથે સખાવતનો ઝરો બમણા વેગથી વહેવા માંડે અને દેશની દરિદ્રતા દૂર લાગી જાય.

સદ્વર્તન એ ઉત્તમ દોષત છે.

એવા ઘણા માણસો થઈ ગયા છે, કે જેમની પાસે માત્ર એક સદ્વર્તનના ખજાના સિવાય દોષત, સત્તા, કે પક્ષપાત એમાંનું કશું પણ ન હતું. છતાં તેઓ મુકુટધારી રાજાની માફક સદ્વર્તન ઉપર દૃઢ આસન જમાવી અડગ ખડકની માફક એક ટેકથી વતીને શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ જીવન ગાળતા હતા. એવા પુરૂષોના દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રમાં અનેક છે. જૈન શાસ્ત્રમાં પુણીઆ શ્રાવકનું ચરિત્ર, તેવા પ્રકારનું જ છે. સ્નાકેટીસ પાસે દોષત કાંઈ પણ નહોતી, તોપણ સદ્વર્તન રૂપ ખજાનાના બળથી તે એટલો સ્વતંત્ર હતો; કે મોટા રાજાઓના રૂઆબથી કે દબાણથી તે અંબાઈ કે દબાઈ જતો નહીં.

સદ્વર્તનમાંજ સર્વ વિધાનો સમાવેશ થાય છે.

જીવનની શ્રેષ્ઠતાનું માપ, દોષતથી કે દમામથી, મોટાઈથી કે વિદ્વતાથી થતું નથી; પણ કર્તવ્યપરાયણતાથીજ થાય છે જ્યોર્જ હર્બર્ટ કહે છે કે, વિદ્વતાના થોકથોઠ હોય તેના કરતાં મુષ્ટિભર સદ્વર્તન હોય તે વિશેષ પસંદ કરવા યોગ્ય છે. આનો આશય વિધાનો અનાદર કરવાનો નથી; પણ કર્તવ્ય વગરની વિધાને તુચ્છ ગણવાનો છે. વિધાનું લગ્ન મનની મોટપ સાથે, કે સદ્વર્તનની સાથે થયું નથી, ત્યાં સુધી વિદ્વારૂપ કુમારિકા બ્રાહ્મણે તેવું ઇષ્ટ ફળ આપતી નથી. ઘણા માણસો ઠણા કૌશલ્ય ને વિદ્યામાં નિપુણ અને શાસ્ત્રના પારંગત હોય છે; પણ પ્રમાણિક-

પણામાં, સદ્ગુણનો સગ્રહ કરવામાં, કે કર્તવ્યની સાવચટમાં તદ્દન નાદાન હોય છે. તેવા માણસોને તત્ત્વવેત્તાઓ ગરીબ અલભ્ય ગામડીઆ કરતાં વિશેષ ચડતા ગણાતા નથી. માનસિક કેળવણી વગર ખીજી બધી વિદ્યા અને મોટી મોટી વાતો આકાશપુષ્પ કે વંધ્યાપુત્ર જેવીજ છે એમ નકી સમજવું.

વિદ્યા ને લક્ષ્મી કરતાં સદ્વર્તન શ્રેષ્ઠ છે.

જ્યારે સદ્વર્તન આગળ વિદ્યા આવી રીતે પાણી ભરે છે, ત્યારે બિચારી દોલતની તો ગણતરીજ શી ખરા ડહાપણને શાણપણા સિવાય દોલતનો શું ઉપયોગ છે? કર્તવ્યની સમજણ વગર તો તે દોલત, લાલચ અને મોટપની મોહજાળરૂપજ છે. અને તે પોતાને તેમજ બીજાને બેહદ નુકશાનનું મૂળ થઇ પડે છે. મારા કહેવાનો આશય એવો નથી કે પૈસા કશા કામના નથી. અલબત્ત અમુક હદ સુધી વ્યવહાર વર્તનમાં તે એક જરૂરની ચીજ છે; પણ તે કર્તવ્યની હદમ રહીનેજ મેળવવાથી અને મેળવ્યા પછી કર્તવ્ય બજાવવામાં મદદરૂપે થવાથીજ સુખપ્રદ થઇ શકે. અન્યથા તે દુર્ગતિનુંજ મૂળ થાય છે. માટે કર્તવ્યના બજાવનામાંજ દોલતનો કે વિદ્યાનો બજાવનો ભરો. દ્રવ્યના લોભ કરતાં સદ્વર્તનનો લોભ વધારે રાખો. સદ્વર્તન એજ ખરી મિલકત કે જાગીર માનો. જે માણસો સદ્વર્તનની જાગીરમાં રહી જીવન ગાળે છે તેઓને આ દુનિયાની દોલત કદાચ નહીં મળે, તો પણ લોક સમુદાયમાં તેમની જે યોગ્ય ગણના થશે અને ઉન્નવણકીર્તિ માન અને પ્રતિષ્ઠા મળશે તેથી તેમને દોલત કરતાં વધારે બદલો મળી રહેશે કેવળ દ્રવ્ય સંચય કરનારા પોતાના મનમાં ગમે તેટલી

મગફરી માનતા હોય, પણ દોલતના ખરા ઉપયોગ વગર ને કર્તવ્યનો ઉંચી સમજણ વગર તેમની કિંમતમાં જે કંજુસાધની ઝાંખપ લાગે છે તે જમાના જતાં પણ ભુસાવાની નથી. ખરી રીતે જોતાં તો કેવળ વિદ્યા ને લક્ષ્મીજ નહિ; પણ સુખના તમામ સ્વાધનો પૂર્વકૃત કર્તવ્યનાજ પરિણામો છે. અર્થાત્ ગત જન્મોમાં આચરેલ સુકૃત્યો પરિપાક દશા પામીને શુભ સંસ્કાર દ્વારા કામ્ય કૃણ આપે છે. તેમાં જેઓ વર્તમાનમાં કર્તવ્ય વિમુખ રહે છે, કે કર્તવ્યના માર્ગને ઉલ્લંઘીને ચાલે છે તેઓ અશુભ કૃત્યો વડે અશુભ સંસ્કારોનો પાયો રોપી સંપત્ આપનારા શુભ સંસ્કારોને ભુસાડી નાખે છે. જેથી તેઓ વર્તમાનમાં કદાચ ધનના સુખનો આખો પ્રકાશ નજરે દેખે, પણ તે પ્રકાશના પડદા પછવાડે ભાવિ અનંત દુઃખમય અંધકારનો ભયંકર પ્રદેશ તેમના માટે ખુલ્લો થતો જાય છે. તે ઉપર તેમનું લક્ષ્ય પહોંચતું નથી એજ ખેદનો વિષય છે.

કર્તવ્યનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના વાસ્તવિક સુખ મળનાર નથી વિદ્યા, લક્ષ્મી, કીર્તિ કે સત્તા એ બધા કરતાં કર્તવ્યની મહત્તા જ્યારે તમારા દિવ્યચક્ષુ પ્રત્યક્ષ કરશે, ત્યારેજ તમે દેશને કે પ્રજાને આગાદ કરી શકશો. ત્યારેજ તમે તમારા જીવનને નમુનેદાર બનાવી ખરા પુરૂષત્વના હુકને મેળવી શકશો. જો તમારું અંતઃકરણ જીવનના ઉચ્ચ ઉદ્દેશ તરફ લક્ષ્ય આપી શકતું હોય, તો તમારે તે કરવું જ જોઈએ. તે જ્યારે તમને તમારું અંતઃકરણ સૂચવે ત્યારે વિલંબ અને આનાકાની કર્યા વગર તે કામ બજાવવા તમે જરી પણ ચૂકશો નહિ. કર્તવ્યમાં ગફલત કરવાથી કે ખસી જવાથી લાંબે પદો તમે તમારા સુખમાં કદી પણ વધારો કરી શકશો નહિ.

જીવનના નેકી કાર્યોમાં પ્રામાણિકતા યાને પરોપકાર એ જીંદગી-રૂપી નૌકાના સુકાન યાને હોકાયત્રરૂપ છે. સુકાન કે હોકાયત્ર વગરનું વહાણુ પવનના ઝપાટાથી અવળી દિશાએ ઘસડાઈ જાય છે, તેવીજ રીતે પ્રામાણિકતા વગર જીવનનૌકા અનીતિને રસ્તે ઘસડાઈ જઈ દુર્ગતિ તરફ પ્રયાણુ કરે છે તેથી બચવાનો માર્ગ પણ કર્તવ્યજ છે. મનુષ્ય પોતે દુઃખને ધન્યતા નથી પણ જે દુઃખ તે અનુભવે છે તે તેનાંજ કૃત્યોનું પરિણામ છે. યતઃ ॥ સુખસ્ય દુઃખસ્ય ન કોપિ દાતા ॥ આ સૂત્ર સુખ દુઃખની ખરી સ્થિતિ બતાવે છે. સેન્ટ બર્નાર્ડે કહ્યું છે કે, “મારા વિના મારા પિંડને કોઈ નડતર કે નુકશાન ઠરનાર નથી. મને જે ઇલાહ કે હરકત થાય, તે હું મારા શરીરમાંથીજ પેદા કરું છું ને મારી પોતાની કસુર વિના હું ઈદી દુઃખ ભોગવતો નથી, એમ હું માનું છું. આ વચનો શું ખરી સ્થિતિને બતાવનાર નથી ? જો હોય તો તે ઉપરથી એ નિયમ સિદ્ધ થાય છે કે “ ॥ સુખસ્ય દુઃખસ્ય ન કોડપિ દાતા ॥ ” દુઃખ ને સુખ પ્રયત્નના વર્તુલમાં સમાઈ રહેલા છે. પ્રયત્નની હદમાંથી જ્યારે અયોગ્યતાના અંશને બાદ કરીએ ત્યારે જેમ કર્તવ્યનું વર્તુલ જીવું પડી જાય છે, તેમ તેની સાથે સુખને દુઃખનું પણ પૃથક્કરણ થઈ જાય છે. અર્થાત્ અયોગ્ય પ્રયત્નની હદમાં દુઃખનું ધુમવું રહે છે, અને યોગ્ય પ્રયત્નરૂપ કર્તવ્યના વર્તુલમાં માત્ર સુખજ અવશિષ્ટ રહે છે. જેથી સુખાલિલાપીએને સુખની હદમાં રહેવું હોય તો કર્તવ્યના વતુલથી એક પગલું પણ આગળ જવાનું ઈદી પસંદ કરવું નહિ.

કર્તવ્યની પદવી શાશ્વત ને અર્થ વિનાની છે.

મહાશયો ! ખેરોન્ટ કે અર્લની પદવી મેળવવા માટે લાખોની સખાવત કરવા ઉપરાંત ઠરોડોની મિલકત જોઈએ છીએ. એડવોકેટ

જનરલ, ઍરીસ્ટર કે સીવિલ સર્વિસની પરીક્ષા પસાર કરવા માટે પણ પુરતા પૈસા ને બુદ્ધિનો શ્રમ એ બંને જોઈએ. બી એ. કે એમ એ.ની ડીગ્રી મેળવવા તન અને મન બંનેનો અમુક અંશે લોગ આપવો પડે છે, પણ કર્તવ્યપરાયણતાનું પદ મેળવવામાટે તેમાની કશાની જરૂર નહિજ પડે. અર્થાત્ પૈસો, બુદ્ધિ કે શ્રમ, અને હાડમારી કાંઈ પણ લોગવવી પડતી નથી. અને પરિણામ પહેલાં કરતાં આમાં વિશેષ સાફ રહેલ છે. કારણ કે પહેલાનું સાફ પરિણામ અદ્ય કાળ સ્થાયિ છે; અને તે પણ કર્તવ્યના સંમિલનથીજ સાફ પરિણામ આવે છે. જ્યારે કર્તવ્યનું પરિણામ જેટલું પોતાને નેટલુંજ બીજને લાભકારક થાય છે. એટલુંજ નહિ પણ તે પરિણામ બીજા જીવંતીનું પણ સહચારી બને છે. માટે ચળકતા ક્ષણિક પ્રકાશમાં ન અંજતા જીવંતીના શાશ્વત પ્રકાશવાળા કર્તવ્યના પ્રદેશમાં પ્રયાણ કરવાનો ધરાદો અચલ ઠરો.

ઉત્તમ આચારમાંજ આર્યતા.

આ એક સામાન્ય કહેવત છે કે; કીર્તિવંત કૃત્યોથી ભરેલો જીવતરનો એક કલાક પણ નામ વગરના એક જમાના જેટલો છે. અંતઃકરણને કર્તવ્ય અનુકુળ બનાવ્યા વગર ખાલી મહત્વેચ્છા રાખવી, તે નાશકારક અગ્નિનો મોહક મોટો ભડકો છે. તેમાં ખરા સદ્ગુણોના સંસ્કારો બળી ભસ્મ થઈ જાય છે. અભિમાનની રાખમાં નમ્રતા અને સરલતાના ઉજવળ રત્નો ઝાંખા પડી જાય છે. અલખત સામાન્યદૃષ્ટિથી જોતાં આપણે એમ કહી શકીએ કે; મહત્વેચ્છા વગર સારાં કૃત્યો થતાં નથી. મહત્વાકાંક્ષાથી પરોપકારનાં

કાર્યોમાં માનવો જોડાય છે; પણ જ્યારે ખારીક દૃષ્ટિથી જોઈએ ત્યારે સ્પષ્ટ જાણવામાં આવશે, કે ખરેખરા ઉચ્ચ કૃત્યો મહત્વાકાંક્ષાથી નહિ, પણ કર્તવ્યવ્યાપ્ત અંતઃકરણની પ્રેરણાથીજ બને છે. અને તેવી પ્રેરણા જેને થાય છે તેજ ખરા મહાપુરૂષો કહી શકાય છે. કહ્યું છે કે;

અધમા ધનમિચ્છન્તિ, માનમિચ્છન્તિ મધ્યમાઃ ।

ઉત્તમાઃ કૃત્યમિચ્છન્તિ, કૃત્યં હિ મહતાં ધનં ॥ ૧ ॥

કર્તવ્યનેજ સર્વસ્વ માનનારા તે મહાપુરૂષ કે આર્ય ગણાય છે. ઋ ધાતુથી આર્ય શબ્દ થયો છે. તેનો અર્થ જલું અથવા ઉદય પામવો એમ થાય છે. ઉદય સદ્વિચાર ને સદ્વાચારથીજ થાય છે. એવા સદ્વાચારી મહાપુરૂષના યોગથી જમીન પણ આર્ય ગણાય છે. એક ઠેકાણે એવો ઉલ્લેખ છે કે;

કર્તવ્યમાચરન્ કાર્ય—મર્તવ્યમનાચરન્ ।

તિષ્ઠતિ પ્રકૃતાચારે સર્વા આર્ય ઇતિ સ્મૃતઃ ॥ ૧ ॥

વૃત્તેન હિ ભવત્યાર્યો ન ધનેન ન વિદ્યયા ॥

તેવા આર્યો હાલ ક્યાં છે ? હાલ તો ઘણે લાગે આર્ય નામજ રહ્યું છે. એક વખત એવો હતો કે જેમાં તમામ પ્રજા આર્ય હતી, ત્યારે આજે તેવા આર્યો શોધ્યા મળતા નથી. તેવા આર્યોના આચારણમાંજ તમામ શાસ્ત્રો અને દર્શનોનું તત્ત્વ આવી જાય છે. એટલા માટેજ એક પંડિતે કર્તવ્યનું લક્ષણ ટુંકમાં કહ્યું છે કે “કિં કાર્યમાર્યચરિતં સુકૃતં ન દંપઃ” શિષ્યે પૂછ્યું કે કર્તવ્ય તે શું ? ત્યારે ગુરૂએ કહ્યું કે, આર્ય પુરૂષોએ આચરેલું સુકૃત તેજ કર્તવ્ય. ગીતાણમાં કહ્યું છે કે;

યદ્યદાચરતિ શ્રેષ્ઠ, સ્તત્તદેવેતરો જનઃ

સ ઘત્પ્રમાણં કુરુતે, લોકસ્તદનુવર્તતે ॥ ૧ ॥

દરેક વર્ગના અગ્રેસરોએ આ વાક્ય ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવાનું છે. એમાં જણાવ્યા પ્રમાણે અગ્રેસરોના સારા યા માઠા આચરણોની છાપ તેના અનુયાયિ વર્ગમાં નીતિ યા અનીતિ રૂપે પડ્યા વિના રહેતી નથી. અર્થાત્ નીતિની કે અનીતિની શરૂઆત પ્રથમ અગ્રેસરોના ગૃહદ્વારથીજ થાય છે. જેથી નીતિના તત્વો કે કર્તવ્યના વિચારને જનસમાજમાં ફેલાવવાનો મુખ્ય રસ્તો એજ છે કે, જેની સત્તાને હજારો મનુષ્યો માનનારા છે, જેના અધિકારને લાખો માણસો માન આપે છે, જેનું રૂઆબ ભરેલું એક વચન હજારો મનુષ્યોને સ્વેચ્છિત કાર્યમાં પ્રેરે છે—તેવા મનુષ્યોના ગૃહદ્વારમાં કર્તવ્યપદનો અલિપેક થવો જોઈએ. તેમની ગૃહસત્તા, અધિકારસત્તા કે દ્રવ્યસત્તાને કર્તવ્યનિષ્ઠાની પુરેપુરી પિછાન હોવી જોઈએ તેમનું અંતઃકરણ જાણે કર્તવ્યમાર્ગની ભોમીઓ હોય, તેમ તેમના દરેક વિચારોમાં અને કૃત્યોમાં પ્રતીતિ થવી જોઈએ.

અધિકાર કે મોટાઈ ઉપર પ્રામાણિકતા, સહાચાર અને સન્માર્ગના નિયમનની જવાબદારી રહેલી છે, એ વાત તમારા લક્ષ્ય બહાર રહેવી ન જોઈએ. એક વખત એક રાજાએ કોઈ નિરપરાધી પુરૂષને દેહાંત દંડની શિક્ષા કરી, ત્યારે તે મનુષ્યે કહ્યું કે નરાધિપ! તું તારા પોતાની દયા લાવ, કારણ કે હું તો માત્ર એક ક્ષણનું જ દુઃખ ભોગવીશ; પણ આ પાપ તારે નશીબે હંમેશને માટે ચોટશે. કારણ કે નિરપરાધીને દંડવાથી તારી જવાબદારીમાં વધારો થશે, ને ખરે વખતે તને પશ્ચાતાપ કરવો પડશે.

ળંધુઓ ! અધિકારમાં અંધતા લરાય છે અથવા તો કેવળ સ્વાર્થવૃત્તિની પ્રબળતા હોય છે, ત્યારે તેવા દાખલા અધિકારની સત્તામાં કે મોટાઈની ઘેલછામાં ઘણા બને છે. જ્યાં સુધી તેમ બને, ત્યાં સુધી તે દેશ દુર્દૈવના પગ તળે ઠચરાય છે, અને શાન્તિ તથા સુખથી બેનસીબ રહે છે. પણ જ્યારે અધિકારના ઉચ્ચ પદ પર પ્રામાણિકતા પુરઃસર કર્તવ્યની સ્ફુરણા થાય છે, ત્યારે દેશનું દુર્દૈવ તરતજ નષ્ટ થઈ જાય છે અને સદ્લાભ્યનો માર્વ-ત્રિક નિવાસ થાય છે; પણ મારે જણાવવું જોઈએ કે, જ્યાં સુધી ધીરજ વગરનો જુસ્સો હોય, કૃતિ વગરનું અભિમાન હોય, અને મોજશોખમાં મશહુરતાને લીધે વિચાર કરવાની શક્તિ ખુટી થઈ ગઈ હોય, ત્યાં સુધી કર્તવ્યસ્ફુરણા થવા પામતી નથી. માટે તેની વિરોધી પ્રકૃતિઓને દૂર કરવી એ કર્તવ્યમાં પણ અગ્ર કર્તવ્ય છે.

કર્તવ્યનું સ્વરૂપ.

કર્તવ્ય એ કાંઈ એવી ચીજ નથી કે જે પુસ્તકની માફક હાથમાં લઈ બતાવી શકાય. તે હવાઈ ચીજ નથી, કે પવનની માફક સ્પર્શથી કે નાદથી જાણી શકાય. તે એવો પદાર્થ નથી કે યંત્રાદિકની મદદથી તેનું પૃથક્કરણ કરી વા રૂપાન્તર બનાવી દૃશ્યાકારમાં મેલી શકાય; આ વાત સામાન્યદૃષ્ટિવાળા મનુષ્યોને માટે તો ખરેખરી છે; પણ વિશેષદૃષ્ટિવાળા, કે જેમની ચિદ્વૃત્તિ (કોન્સ્યન્સ) બુદ્ધિ ખીલેલી છે, તેમને માટે સત્ય નથી. કારણ કે તેમનું અંતઃકરણ હમેશના અભ્યાસને લીધે કર્તવ્યસ્ફુરણાથી એટલું પરિમિત થઈ ગયેલું હોય છે, કે તે

આંતર અનુભવથી તેનો સાક્ષાત્કાર નિરંતર ક્યાં કરે છે અને કર્તવ્યનો આદેશ કરવાનું કામ પણ પોતાની સત્તા નીચે રાખે છે. તેવા અંતઃકરણનો નમુનો જોવો હોય તો નીચેના શ્લોકમાં સાક્ષાત્કાર થશે.

સપદિ વિલયમેતુ રાજ્ય લક્ષ્મી—રુપરિ પતન્વથવા કુંપાણધારા
અપહરતુતરાં શિરઃકૃતાન્તો, મમતુ મતિર્ન મનાગપૈતુ ધર્માન્ ॥ ૧ ॥

નિન્દન્તુ નીતિનિપુણા યદિવા સ્તુવન્તુ

લક્ષ્મીઃ સમાવિશતુ ગચ્છતુ વા યથેષ્ટમ્ ॥

અથૈવ વા મરણમસ્તુ યુગાન્તરેવા

ન્યાય્યાત્પથઃ પ્રવિચલન્તિ પદં ન ધીરાઃ ॥ ૨ ॥

મહાપુરૂષોનાંજ અંતઃકરણ આવાં હોય છે. મહાપુરૂષોની ગણનામાં આપણું નામ પંકાય એવા આપણા ભાગ્ય ક્યાંથી ? એમ માનવાનું કાંઈ પણ કારણ નથી આવા ભૂલભરેલા વિચારોથી તમે નિરાશ થશો નહિ. કારણ કે મહાપુરૂષો કાંઈ આકાશમાંથી પડતા નથી, તેઓ મહાપુરૂષોને છાજતા કૃત્યો કરીનેજ મહાપુરૂષો બન્યા છે તેવા કૃત્યો કરવાનું સામર્થ્ય જેમ તેમનામાં હતું તેમ તમારામાં પણ છે. તેવા મહાપુરૂષો જે હાથ પગવાળા તમારા જેવાજ મનુષ્યો હતા, અને છે. ગવર્નરનો ઓદ્દો કે વોઇસરૉયની પદવી મેળવવામાં પૂર્વના પ્રારબ્ધની અપેક્ષા રહે છે; પણ મહાપુરૂષની પદવી મેળવવા માટે અંતઃકરણની કુંચીજ ફેરવવી જોઈએ—કે જેને લીધે પરોપકાર વૃત્તિની જાગૃતિ થાય, અને આત્મ સંમયની સાથે દૃઢતાના દરવાજા ખુલ્લા થાય. આ કુંચી તે સમજણ પૂર્વકની હિમ્મત છે. તમારી પાસે કોઈ ગ્રાહક આવ્યો હોય તેને ઉંધું ચતુ સમજાવી ખોટા માલને સારો મનાવવાની

તમારામાં હિંમત છે, કેઈની પાસેથી પૈસા લીધા હોય; તે લેવા આવે ત્યારે તેને ન આપતાં ઉલટું તેને દબાવી, કેારટમાં ઘસડી જઈ, તેના ઉપર જોટા આરોપો ચડાવવાની તમારામાં હિંમત છે. પણ આ હિંમત ગેરસમજણવાળી છે. તેનું ચણતર અવળા પાયા ઉપરથી થએલું છે. તે ચણતરને પાડી, તેને સવળા પાયા ઉપર ચડાવવું એજ અર્થ સમજણુ પૂર્વકની હિંમતનો છે.

ખંધુઓ! કાંઈક વિચારશક્તિ જેનામાં છે તેમનાં અંતઃકરણો ઘણી વાર અયોગ્ય અને નિષિદ્ધ કૃત્યો તરફ ધિક્કારની લાગણી પ્રકટ કરે છે છતાં પણ હિંમતની ગેરહાજરીને લીધે તરત વિરોધી લાગણીઓથી તે લાગણી દબાઈ જાય છે. માટેજ કહ્યું છે કે પ્રથમ હિંમતરૂપી કુંચીને હાથમાં રાખો.

કર્તવ્ય બજાવવાને લાયક તમારું અંતઃકરણ થયું એટલે જીવનના ઉચ્ચ કાર્યોમાં તમે ફત્તેહમંદ થશો. ‘સેનેકા’ એ કહ્યું છે કે, જો તમે તમારું કર્તવ્ય બહાદુરીથી અને ઉદારતાથી પરિપૂર્ણ કરશો તો ખરેખર તમે કૃતકૃત્ય થશો. વચનની આશાથી કે શિક્ષાની બીકથી નહિ, પણ જે સાડું છે તેના ઉપરની ખરી લાગણીથી કર્તવ્ય બજાવશો તો તમારું અંતઃકરણ એ એક આનંદનું મંદિર બનશે.

“એમર્સન” કહે છે કે, “મનુષ્યજાતિના પોતાની મેળે બે વર્ગ બંધાય છે. કલ્યાણ કર્તા, અને અકલ્યાણ કર્તા. જો તમે પાછલા વર્ગમાં હશો તો તમારા મિત્રો એક વળત તમારા દુશ્મનો થશે, યાદગીરીઓ દુઃખદાયક થશે, જીવતર ગ્લાનિરૂપ થશે, દુનિયા કારાગૃહ સમાન થશે, અને મૃત્યુનો ત્રાસ લાગશે. હવે

એથી ઉલટું જો તમે શુદ્ધ ને સારા વિચારો મનમાં લાવશો ને કોઈને પણ તેના જીવતરમાં સુખ આપશો; તો તમે એક દેવહૂતની ફરજ બજાવી ગણાશો.”

મનોબળની જરૂરી.

અંધુઓ! કોઈ કોઈ જમાનામાં કર્તવ્યપરાયણ થવામાં કંઈ મુશ્કેલી હોતી નથી, ત્યારે કોઈ જમાનામાં તે કામ મહાભારત જેવું મુશ્કેલ થઈ પડે છે. જે જમાનામાં કર્તવ્ય બજાવનારાની સંખ્યા થોડી હોય છે તે જમાનામાં મુશ્કેલીઓ વધે છે અને સંખ્યા વધારે હોય તો મુશ્કેલી કમ થાય છે. આખો સમાજ જૂઠું પ્રવૃત્તિમાં મચ્યો હોય, ત્યારે એક બે માણસ સત્યવાદી થવા ધારે, તો તેમને બહુ મુશ્કેલી નડે છે. ઘેર અને બહાર અનેક લોકોના પ્રહાર તેમને સહન કરવા પડે; એટલુંજ નહીં પણ તેથી પોતાની આર્થિક સ્થિતિને પણ ક્ષતિ થકો લાગી જાય. તો પણ ખરા સત્યસેવકો એટલેથી પાછા પડતા નથી. તેઓ કમર કસીને અસત્યની સામે થાય છે. કર્તવ્ય બજાવતાં પડતી મુશ્કેલીઓ અને દુઃખના ઘા ખમવાને પોતાના હૃદયને વજ્રતુલ્ય બનાવે છે. સતી સીતા અને દ્રાપદીના દાખલા તમે અનેકવાર સાંભળ્યા હશે.

બલવાન રાજાઓની ધમકીઓ અને લાલચોએ તેમના ચરિત્ર ઉપર જરી પણ અસર કરી નહીં. મરણાંત કષ્ટ આવતાં પણ તેણી સત્યશીલથી ચુકી નથી. સ્વપ્ને પણ અનાચાર સેવવાની ઇચ્છા કરી નથી. આવા મનોબળ વિના કર્તવ્યનું કઠિન વ્રત પાળી શકાતું નથી. ચાલુ જમાનામાં કર્તવ્ય બજાવનારાઓની

સંખ્યા થોડી હોવાને લીધે કર્તવ્યત્રત કઠિન જેવું લાગે છે, પણ જો મનને કેળવવામાં આવે અને મનોબળનો સંચય કરવામાં આવે તો કંઈ કઠિન નથી. ‘કિં દૂરં વ્યવસાયિનામ્’ ઉદ્યોગી અને ખંતીલા માણસને શું અસાધ્ય છે? રામરાસમાં એક ઠેકાણે ખરું કહ્યું છે કે:—

રામ પુછે સુગ્રીવને રે, લંકા કેતી દૂર;
આળસુને અલગી ઘણી રે, ઉદ્યમવંત હજુર;
બિભીષણ વાત વિચારે એહ.

કોઈ પણ કાર્ય સુશકેલ લાગે છે, તે માત્ર મનની નબળાઈને લીધેજ. તેજ કાર્ય ઉદ્યમી અને મનોબળવાળાને સુઠર જણાય છે.

સજ્જનો! તમારામાંથી કોઈને એમ માનવાનું કારણ નથી, કે આપણામાં તેટલું મનોબળ નથી તો આપણાથી કર્તવ્ય કેમ બળવી શકાય? કર્તવ્ય એક પ્રકારનું નથી. તેના અનેક પ્રકાર છે. તેમજ કર્તવ્યસાધક બળની પણ અનેક ડિગ્રીઓ છે. જે ડિગ્રીનું બળ જે પ્રકારનું કર્તવ્ય સાધવાને સમર્થ થાય તે પ્રકારનું કર્તવ્ય સાધવું એમાં કંઈ હરકત નથી. થોડું બળ હોય તો થોડેથી શરૂઆત કરે પણ એટલો નિશ્ચય કરે, કે જેની શરૂઆત કરી, તેને પાર પાડ્યા વિના પડતું મેલવું નહીં. પડતું મેલનાર ઠઠી પણ ફત્તેહ પામતો નથી. એટલુંજ નહીં પણ તેની ગણના અધમ વર્ગમાં થાય છે ભર્તૃહરિએ એક ઠેકાણે કહ્યું છે કે:—

પ્રારમ્ભ્યતે ન ચલુ વિષ્નમયેન નોચૈઃ ।

પ્રારમ્ભ્ય વિષ્ણુવિહતા વિરમન્તિ મધ્વાઃ ॥

વિઘ્નૈઃ પુનઃ પુનરપિ પ્રતિહન્યમાનાઃ ।

પ્રારઘ્યમુત્તમજના ન પરિત્યજન્તિ ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—હલકી પ્રકૃતિના માણસો કાર્યના પ્રારંભમાં જ વિઘ્નોનો વિચાર કરે છે. મધ્યમ કામ શરૂ કરી પડતું મેલે છે પણ ઉત્તમ પુરૂષો આરંભેલું કાર્ય મરણાંત કળે પણ પડતું મુકતા નથી.

સ્વાર્થનાં કાર્યો પડતાં મુકાય તો ભલે, પણ પરમાર્થ અને સદ્ધર્તનથી તો કદિ પણ દૂર ન થવું જોઈએ.

ૐ શાંતિ. શાંતિ. શાંતિ.

વ્યાખ્યાન પત્રું.

સ્થલ—કઠોર, તા. ૧૦-૫-૧૪ ને રોજ.

વિષય—સામાન્ય ધર્મ.

સજ્જનો ! આજનો વિષય સામાન્ય ધર્મનો છે. આ શબ્દ સમૂહમાં કે સામાસિકશબ્દઘટનામાં ‘સામાન્ય’ અને ‘ધર્મ’ એવા બે શબ્દો છે. પ્રથમ ‘ધર્મ’ શબ્દના અર્થનો આપણે વિચાર કરશું. સામાન્ય રીતે ‘ધર્મ’ એ શબ્દ લોકોમાં એટલો બધો પ્રચલિત છે કે એક નાનાં બાળકથી પણ તે શબ્દ અજાણ્યો નથી, પરંતુ તેનો અર્થ તથા ગૂઢ રહસ્ય થોડાજ મનુષ્યો સમજે છે. ‘ધર્મ’ શબ્દ ધૃ. સં. ધાતુ ઉપરથી બન્યો છે. એ ધાતુનો અર્થ ‘ધારણ કરવું’ એવો થાય છે. અર્થાત્ ધરી રાખે તે ધર્મ.

તમે કહોશો કે અમે ખુરશીપર બેઠા છીએ ને તે પણ અમને ધરી રાખે છે, તેમજ ખુરશીને પૃથ્વી ધરી રાખે છે ત્યારે તેને પણ ધર્મ કહીશું ? હા. એક રીતે તેને પણ ધર્મ કહેવાય. દરેક વસ્તુને તે તે વસ્તુના સ્વરૂપમાં યા ગુણમાં ધરી રાખનાર જે સ્વભાવ તેનું નામ ધર્મ.

“વત્યુસહાયો ધર્મો” એ ધર્મનું સામાન્ય લક્ષણ છે. પણ આપણે આ વખતે જડના ને બીજી વસ્તુના ધર્મ તપાસવાના નથી. પરંતુ આ સ્થળે મનુષ્યનો અથવા આપણો પોતાનો ધર્મ છે તેજ જાણવાનું છે. મનુષ્ય તત્ત્વ બે વસ્તુનું બનેલું છે. શરીર, તેને લગતા અવયવો તથા આત્મા.

આત્માનો સ્વભાવ ઉચ્ચ ગામી છે, પરંતુ તે શરીર અને બીજા હલકા સંયોગોમાં સંયોજાઈ નીચગામી થઈ જાય છે. માટે તેને નીચ સ્વભાવમાંથી બચાવીને ઉચ્ચ સ્વભાવની દિશામાં ધરી રાખે છે તેને આપણે ધર્મ કહીએ છીએ. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે:-

‘યતોઽભ્યુદયનિઃષ્ઠેયસસિદ્ધિઃ સ ધર્મઃ’

અર્થાત્ જેનાથી અભ્યુદય ને મોક્ષની સિદ્ધિ થાય તેજ ધર્મ. તે ધર્મ ક્યાં રહે છે?—

કેટલાક લોકોની માન્યતા એવી હોય છે કે દિવસમાં એક વાર ધર્મસ્થાનમાં કે દેવમંદિરમાં જઈ ગુરૂ કે ભગવાનની મૂર્તિનાં દર્શન કરી આવવાં અને સંપ્રદાયનાં બાહ્ય ચિન્હ ધારણ કરવાં એજ ધર્મ. પછી વ્યવહારમાં ગમે તે રીતે વર્તવામાં આવે તેની ફરકાર નહિ. શું ધર્મ આટલી હદમાંજ સમાએલો હશે? નહિ, નહિ, ધર્મની હદ વિશાળ છે. તે બાહ્ય ચિન્હોમાં અગર સંપ્રદાયની નિશાનીઓમાંજ સમાએલો નથી. કિન્તુ દરેક પ્રાણીને ચોતાની પેઠે માનનારના અંતરમાં જ્યાં જ્યાં સદ્બુદ્ધિનો નિવાસ છે ત્યાં ત્યાં ધર્મ પ્રસરેલો છે.

જે બુદ્ધિમાં અગર હૃદયમાં ધર્મનો પ્રકાશ હોય છે તે હૃદયમાં હમેશાં ઉચ્ચ સ્પુરણાઓનો આવિર્ભાવ થયા કરે છે, તે માણસ પાસે જે કાંઈ વસ્તુ હોય છે તેનો હસ્તેશ સદ્બુદ્ધિયોગજ થાય છે. સંસ્કૃતમાં એક સ્થળે એવું કથન છે કે:—

વાદાય વિદ્યા ચ ધનં મદાય । શક્તિઃ પરેષાં પરિપીડનાય ॥

સ્વલસ્ય સાધોર્વિપરીતમેત જ્ઞાનાય દાનાય ચ રક્ષણાય ॥ ૧ ॥

સદ્બુદ્ધિવાળો માણસ જો લણેલો હોય તો તે વિદ્વાનું રહસ્ય સમજી તેનો ઉપયોગ ખીજાને સમજાવવામાં અને સન્માર્ગે દોરવામાં જ કરે છે. જો તેની પાસે ધન હોય તો તે ધનને સંગ્રહી ન રાખતાં કે સ્વાર્થ માટે ન વાપરતાં, સારી સારી સંસ્થાઓમાં, જનસમાજનો ઉદ્ધાર કરવામાં અને ગરીબ મનુષ્યોનું પોષણ કરવામાં તેનો વ્યય કરે છે. કદાચ તેની પાસે અધિકાર કે સત્તા હોય તો તેનો ઉપયોગ લોકોને ન્યાય આપવામાં, રક્ષણ કરવામાં કે શાન્ત રાખવામાં જ કરે છે, ત્યારે દુષ્ટબુદ્ધિવાળો માણસ તેવોજ લણેલો હોય તો પણ તે વિદ્વાનો ઉપયોગ વાદવિવાદમાં ઉતરી કોઇને હલકા પાડવામાં કે અભિમાન ધરાવવામાં કરે છે, અને ધનનો ઉપયોગ કેવળ સ્વાર્થ સાધવામાં, ખીજાઓને દુનાવવામાં કે મોજશોખમાં કરે છે. તેમજ સત્તાનો ઉપયોગ અન્યાયથી ખીજાઓને પીડવામાં કરે છે.

દુર્યોધન અને ધર્મરાજનું દૃષ્ટાન્ત.

જાંધુઓ! સદ્બુદ્ધિ ને દુર્બુદ્ધિનું આ એક દૃષ્ટાન્ત અને અસ્થાને નહિજ ગણાય. એક સમયે ધર્મરાજ તથા દુર્યોધનને શ્રી કૃષ્ણ મહારાજે કહ્યું કે દારિકામાં સારામાં સારા તથા ખરાબમાં ખરાબ માણસો કોણ કોણ છે તે શોધી લાવો. તે ઉપરથી ધર્મરાજએ દારિકામાં રથજો રથજો ફરી દરેક માણસની તપાસ કરી તો તેમને જ્યાં ત્યાં ગુણી માણસોજ જોવામાં આવ્યા. કોઇ ખરાબ માણસ જોવામાંજ આવ્યું નહિ. દુર્યોધન પણ તેવીજ રીતે તપાસ કરવા ફરી વળ્યો તો તેના જોવામાં જ્યાં ત્યાં દુર્ગુણથી લિપ્ત ઘએલાં મનુષ્યો જણાયાં, કોઇ સારો માણસ તેના જોવામાં આવ્યો નહિ. જાને જણા શ્રીકૃષ્ણ મહારાજ પાસે

આવ્યા. ત્યાં ધર્મરાજાએ કહ્યું કે મને તો સર્વત્ર સારા માણુ-
સોજ દશ્ય થાય છે. તેજ સમયે દુર્યોધને કહ્યું કે મને તો દ્વારિકામાં
કોઈ સારા માણુસો જોવામાં આવતા નથી. કોઈ ચોર, કોઈ નિંદક,
કોઈ જૂઠા બોલો, કોઈ લોભી, કોઈ લુચ્ચો, કોઈ કપટી વગેરે
દુર્ગુણીજ જોવામાં આવે છે. આ પ્રશ્નનો વિચાર કરતાં સિદ્ધ થાય
છે કે સારા ને ખરાખનો આધાર પરીક્ષકની બુદ્ધિ ઉપર રહેલો છે.
અર્થાત્ ધર્મરાજાની દૃષ્ટિ ગુણુગ્રાહિણી હતી, તેથી તેમને દરેક
માણુસમાં ગુણુજ જોવામાં આવ્યા; પરંતુ દુર્યોધનની દૃષ્ટિ દોષ
ગ્રાહિણી હતી માટે તેને સર્વત્ર દોષજ જોવામાં આવ્યા. જેવી
તેમની દૃષ્ટિ હતી તેવા તેઓ પોતે હતા; એટલે ધર્મરાજા સદ્-
ગુણી ને નીતિમાન હતા ત્યારે દુર્યોધન દુર્ગુણી અને અનીતિમાન
હતો તેનું પરિણામ પણ તેવુંજ આવ્યું એટલે કે અંતે યુદ્ધમાં
દુર્યોધનના પક્ષમાં ઘણા માણુસો હતા છતાં તેનો પરાજય થયો,
અને ધર્મરાજાના પક્ષમાં થોડા માણુસો છતાં તેમનો વિજય થયો
ખરૂંજ કહ્યું છે કે,—યતો ધર્મસ્તતોજયઃ એટલે જ્યાં ધર્મ છે ત્યાંજ
જય છે.

અધર્મનો ક્ષણિક પ્રકાશ.

બાંધુઓ ! અધર્મ અને અન્યાયનો પ્રકાશ વધારે વખત ટકતો
નથી. વિજળીના ચમકારાની પેઠે તે એક વાર ચળકે છે; પરંતુ
અદ્યસમયમાં તેનો લય થઈ જાય છે. સુભાષિતકારે કહ્યું છે કે:-

અન્યાયોપાર્જિતં દ્રવ્યં । દશવર્ષાણિ તિષ્ઠતિ ॥

પ્રાપ્તે ચૈકાદશે વર્ષે । સમૂલંચ વિનશ્યતિ ॥ ૧ ॥

અન્યાય ને અધર્મથી મેળવેલી લક્ષ્મી, અધિકાર કે સત્તા લાંબો
વખત ટકતાં નથી. તેની અવધિ ૧૦ દશ વર્ષની છે. અગીઆરમે

વપે મૂળ સંપત્તિને પણ લઇને અન્યાયથી મેળવેલી સંપત્તિ આવી જાય છે.

ધર્મનો પ્રકાશ.

અધર્મના પ્રકાશ જેવો ધર્મનો પ્રકાશ નથી કિન્તુ તે ચિર-સ્થાયી છે. અલગત તે પ્રકાશ અધર્મની પેઠે એકદમ દેખાતો નથી, તે મોડેથી દેખાય છે અને એક સરખો લાંબા સમય સુધી પહોંચે છે. જે ઝાડનાં મૂળ ભૂમિમાં ઉંડાં હોતાં નથી, તેની વૃદ્ધિ અને વિકાસ અટકી જાય છે પરંતુ તે તુરતજ સુકાઈ જાય છે. પણ ઉંડા મૂળવાળાં ઝાડ જેમ ધીમા ધીમા વૃદ્ધિ પામી દીર્ઘકાલ પર્યંત વિના પોષણે ટકી રહે છે, તેમ ધર્મનો પ્રકાશ ધીમે ધીમે પ્રસરતો જઈ દીર્ઘકાલ પહોંચે છે. રાજાનાં ઝાડો એટલાં ધીમાં વૃદ્ધિગત થાય છે કે તેના રોપકને તેના ફળનો લાભ ઠઠાચ મળી શકતો નથી પરંતુ તેના પુત્ર પરિવારદિને તો તેનો લાભ લાંબા સમય સુધી મળે છે, તેમ ધર્મનો વેગ ધીમે છે છતાં તેનાં ફળ પોતાને ને બીજાઓને લાંબા વખત સુધી મળે છે.

જે કુટુંબમાં, ગામમાં, દેશમાં, કે સમાજમાં કહેવાતા ધર્મનું નહિ પણ વાર્તાવિક ધર્મનું સામ્રાજ્ય હોય છે ત્યાં પ્રસન્નતા, શાંતિ, આનંદ ને અભિવૃદ્ધિ શું આપણે જોતા નથી? આ શું ધર્મનું પ્રત્યક્ષ ફળ નથી? કેટલાક લોકો કહે છે કે ધર્મથી પરલોકમાં સુખ મળે છે, અહીં તેનું ફળ નથી. શું આ માન્યતા સાચી છે? આજે બાધએ તેની તૃત્તિ આજે નહિ મળતાં કાલેજ મળે? નહિ, એ સંભવિત નથી. બાધ પછી તુર્તજ તૃપ્તિ થાય છે તેમ ધર્મથી પણ તુરતજ આલોકમાં પણ પ્રસન્નતા, શાંતિ આનંદ વગેરે ધર્મનાં ફળો અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે.

સામાન્ય શબ્દનો અર્થ.

બંધુઓ ! ધર્મ શબ્દ સાથે યોગ્યએલા સામાન્ય શબ્દનો શું અર્થ છે તેનો વિચાર કરીએ. “સમાનનાં ભાવઃ સામાન્ય” અર્થાત્ સમાન વસ્તુઓનો જે ભાવ તે સામાન્ય એટલે સાધારણ, તુચ્છ (કિંમત વગરનું) એવો અર્થ અહીં લેવાનો નથી. અહીં તો જે સ્વભાવ કિંવા ધર્મ એક સરખી રીતે સર્વત્ર રહી શકે તે સામાન્ય, આવા અર્થમાં સમાન્ય શબ્દ અને ધર્મ શબ્દનો વિશેષણ વિશેષ્યભાવ રહી શકે છે. તેથી “સામાન્યાનાં ધર્મઃ” (સામાન્ય માણસોનો ધર્મ) “સામાન્યધર્મઃ” એમ તત્પુરૂષ સમાસ ન કરતાં કર્મધારય સમાસ કરવો ઉચિત છે; પણ આ વિશેષણવિશેષ્યભાવ ત્યારેજ સંભવી શકે કે જ્યારે ધર્મ એ વસ્તુ અનેક આશ્રયોમાં એક સરખી રીતે રહી શકતી હોય. શું તેમ છે? આપણે અહીં તો જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા ધર્મો ને પંથો વળી તેની જૂઠ્ઠી જુઠ્ઠી માન્યતાઓ એટલી બધી લિત્ત લિત્ત જોઈએ છીએ કે તેમાં ધર્મની સમાનતા અથવા સામાન્યપણું અસંભવિત જેવું લાગે. ઉપલક્ષ દૃષ્ટિથી જોઈએ તો અલગત તેવું લાગે, પણ ઉડો ૧વચાર કરતાં તેમ નહિ જણાય.

કુદરતની સમાનતા.

આપણે કુદરતના બળના તરફ દૃષ્ટિ કરીએ છીએ તો વિષ-મતાને બદલે સમાનતા જોવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે, -પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ વગેરે જુઓ. પૃથ્વી તરફ નજર કરો તો તે દરેકને સરખી રીતે આશ્રય આપે છે. તેના ઉપર ગમે તો ઈહંદ, મુસલમાન, પારસી, કે ક્રિશ્ચિયન ઉભો રહે તો પણ પૃથ્વી

તેનો ભેદ રાખતી નથી; કે અમુકને આશ્રય આપવો ને અમુકને નહિ, કે અમુકને પાઠ આપવો ને અમુકને નહિ. તેવો કાંઈ ભેદ નથી. તેમજ આઠાશમાંથી વરસતું પાણી પણ દરેક દેશની પ્રમાણે એક સરખો આસ્વાદ આપે છે. એટલુંજ નહિ પણ દરેકના જીવન વ્યાપારમાં સરખું ઉપયોગી થાય છે. સૂર્યનો પ્રકાશ પણ દરેકને સરખો લાભપ્રદ છે. હવા ને અગ્નિનું પણ તેમજ છે. આ કુદરતી વસ્તુઓમાં દેશ અને સમાજ કે ધર્મપરત્વે કાંઈ પણ અસમાનતા નથી. જાળક જ્યારે જન્મે છે, અને મનુષ્ય બુદ્ધિના ભેદભાવનો સંસ્કાર તેના મન ઉપર જ્યાં સુધી પડ્યો નથી ત્યાં સુધી તેનામાં પણ અસમાનતા જોવામાં આવતી નથી.

મનુષ્યબુદ્ધિમાં વિષમતા.

આમ કુદરતના જાળનામાં જ્યારે સમાનતાજ જોવામાં આવે છે ત્યારે મનુષ્યબુદ્ધિ કે જે જાણે કુદરતથી ઉલટુંજ કામ કરતી હોય તેમ તેમાં વિષમતા જોવામાં આવે છે. આઠાશમાંથી પડેલું પાણી તળાવમાં એક સરખું પડ્યું હોય છે, પરંતુ જ્યારે જુદી જુદી જાતના માણસોના જુદા જુદા વાસણમાં તે પાણી આવે છે ત્યારે તેમાં મોટો ભેદ માની લેવામાં આવે છે. અફુંજ કહ્યું છે કે;

“ટીપા પાની એક છે, પનીહારી અનેક,
જાસન મેં જીગરા લયા; નીર એકઠા એક.”

આ ભેદ ક્યાંથી આવ્યો? તળાવના પાણીમાં કે કુંભાર વા કંસારાના બનાવેલા વાસણમાં? એ બેમાં તો ભેદ જણાતો નથી. તળાવનું પાણી એકજ છે, અને જે માટીમાંથી કે ધાતુમાંથી વાસણ ગળ્યાં તેમાં પણ ભેદ નથી. ત્યારે તે ભેદ આવ્યો ક્યાંથી?

તે કોઈ જણાવશે ? કોઈ નહિ જણાવે તો હું કહીશ કે તે ભેદ બીજી કોઈ વસ્તુનો નહિ; પણ માનવ બુદ્ધિમાં માની લીધેલી ઉચ્ચતા નીચતા રૂપ વિષમતાનોજ છે.

ધર્મમાં પણ વિષમતા.

માણસના મનનો સ્વભાવ એવો પડી ગયો છે કે તે પોતાની માન્યતા, પોતાનું કુળ, પોતાનો વ્યવહાર અને પોતાની જે કાંઈ વસ્તુ માની લીધેલી હોય છે તે બધાને ઉચ્ચ માને છે; અને અન્યવસ્તુઓને નીચ માને છે, તેમ કેટલાએકને એવી પણ આંતરિક ઈચ્છાઓ હોય છે, કે કોઈ પણ પ્રકારે મારી મહત્તા વધે, લોકો મારી સત્તાને આધીન થાય, મારા કરતાં બીજા કોઈની મહત્તા ન્યૂન રહે આમ મહત્વાકાંક્ષા, ઈર્ષ્યા, ને પોતાની વસ્તુઓમાં અભિમાનને લઈને પોતાની સરસાઈ અને બીજાની હલકાઈ બતાવવાની પ્રવૃત્તિ થાય છે. આ પ્રવૃત્તિએજ સામાન્ય અને અખંડ ઉત્તમ ધર્મમાં ભેદ ઉત્પન્ન કર્યા છે. તેથી કાળના પ્રવાહમાં એક ધર્મના અનેક ખંડો થઈ ગયા છે. હું ભૂલતો ન હોઉં તો એક હિંદુસ્તાનમાંજ ત્રણ હજાર ધર્મ પંથો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અલગત, નવીન તત્ત્વની શોધ બુના મગજમાં ભળે નહિ એ પણ ભેદનું એક કારણ છે. પરંતુ તે કારણને લઈને જેટલા ભેદ પડ્યા છે તેના કરતાં પહેલાં જણાવેલા કારણોથી વધારે ભેદ પડ્યા છે; અને તેની પરસ્પર એટલી બધી વિષમતા ચાલે છે કે જેનું વર્ણન કરતાં પણ તિરસ્કાર છુટે છે.

“હસ્તિના તાઙ્યમાનોપિ ન ગચ્છેજ્જૈન મંદિરં ॥ અર્થાત્ હાથી માર માર કરતો ચાલ્યો આવતો હોય તેની સામે જઈ ચગદાઈ જવું કે

તેનો ભેદ રાખતી નથી; કે અમુકને આશ્રય આપવો ને અમુકને નહિ, કે અમુકને પાક આપવો ને અમુકને નહિ. તેવો કાંઈ ભેદ નથી. તેમજ આકાશમાંથી વરસતું પાણી પણ દરેક દેશની પ્રજાને એક સરખો આસ્વાદ આપે છે. એટલુંજ નહિ પણ દરેકના હૃવન વ્યાપારમાં સરખું ઉપયોગી થાય છે. સૂર્યનો પ્રકાશ પણ દરેકને સરખો લાભપ્રદ છે. હવા ને અગ્નિનું પણ તેમજ છે. આ કુદરતી વસ્તુઓમાં દેશ અને સમાજ કે ધર્મ પરત્વે કાંઈ પણ અસમાનતા નથી. જાણક જ્યારે જન્મે છે, અને મનુષ્ય બુદ્ધિના ભેદભાવનો સંસ્કાર તેના મન ઉપર જ્યાં સુધી પડ્યો નથી ત્યાં સુધી તેનામાં પણ અસમાનતા જોવામાં આવતી નથી.

મનુષ્યબુદ્ધિમાં વિષમતા.

આમ કુદરતના જાતનામાં જ્યારે સમાનતાજ જોવામાં આવે છે ત્યારે મનુષ્યબુદ્ધિ કે જે જાણે કુદરતથી ઉલટુંજ કામ કરતી હોય તેમ તેમાં વિષમતા જોવામાં આવે છે. આકાશમાંથી પડેલું પાણી તળાવમાં એક સરખું પડ્યું હોય છે, પરંતુ જ્યારે જુદી જુદી જાતના માણસોના જુદા જુદા વાસણમાં તે પાણી આવે છે ત્યારે તેમાં મોટો ભેદ માની લેવામાં આવે છે. અફુંજ કહું છે કે;

“ટીપા પાની એક છે, પનીહારી અનેક;

જાસન મેં બીગરા લયા; નીર એકઠા એક.”

આ ભેદ ક્યાંથી આવ્યો? તળાવના પાણીમાં કે કુંલાર વા કંસારાના જનાયેલા વાસણમાં? એ બેમાં તો ભેદ જણાતો નથી. તળાવનું પાણી એકજ છે, અને જે માટીમાંથી કે ધાતુમાંથી વાનાવું જન્યાં તેમાં પણ ભેદ નથી. ત્યારે તે ભેદ આવ્યો ક્યાંથી?

તે કોઈ જણાવશે ? કોઈ નહિ જણાવે તો હું કહીશ કે તે ભેદ બીજી કોઈ વસ્તુનો નહિ; પણ માનવ બુદ્ધિમાં માની લીધેલી ઉચ્ચતા નીચતા રૂપ વિષમતાનોજ છે.

ધર્મમાં પણ વિષમતા.

માણસના મનનો સ્વભાવ એવો પડી ગયો છે કે તે પોતાની માન્યતા, પોતાનું કુળ, પોતાનો વ્યવહાર અને પોતાની જે કાંઈ વસ્તુ માની લીધેલી હોય છે તે બધાને ઉચ્ચ માને છે; અને અન્યવસ્તુઓને નીચ માને છે, તેમ કેટલાએકને એવી પણ આંતરિક ઈર્ષ્યાઓ હોય છે, કે કોઈ પણ પ્રકારે મારી મહત્તા વધે, લોકો મારી સત્તાને આધીન થાય, મારા કરતાં બીજા કોઈની મહત્તા ન્યૂન રહે આમ મહત્વાકાંક્ષા, ઈર્ષ્યા, ને પોતાની વસ્તુઓમાં અભિમાનને લઈને પોતાની સરસાઈ અને બીજાની હલકાઈ બતાવવાની પ્રવૃત્તિ થાય છે. આ પ્રવૃત્તિએજ સામાન્ય અને અખંડ ઉત્તમ ધર્મમાં ભેદ ઉત્પન્ન કર્યા છે. તેથી કાળના પ્રવાહમાં એક ધર્મના અનેક ખંડો થઈ ગયા છે. હું ભૂલતો ન હોઉં તો એક હિંદુસ્તાનમાંજ ત્રણ હજાર ધર્મ પંથો અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અલગત, નવીન તત્વની શોધ બુના મગજમાં લખે નહિ એ પણ ભેદનું એક કારણ છે. પરંતુ તે કારણને લઈને જેટલા ભેદ પડ્યા છે તેના કરતાં પહેલાં જણાવેલા કારણોથી વધારે ભેદ પડ્યા છે; અને તેની પરસ્પર એટલી બધી વિષમતા ચાલે છે કે જેનું વર્ણન કરતાં પણ તિરસ્કાર છુટે છે.

“ હસ્તિના તાઙ્યમાનોપિ ન ગચ્છેજ્જૈન મંદિરં ॥ અર્થાત્ હાથી માર માર કરતો ચાલ્યો આવતો હોય તેની સામે જઈ ચગદાઈ જવું કે

મરી જવું બહુતર છે; પણ જૈનનાં સ્થાનમાં જવું નહિં.” આવાં વાક્યો હજી સુધી પણ કેટલાક માણસોના મુખેથી સાંભળીએ છીએ.

એક પંથમાંજ નહિ પણ દરેક પંથમાં આવા દ્વેષ ભાવવાળાં વાક્યો પરસ્પર ચોછ કાઢવામાં આવેલાં છે—દક્ષિણમાં શૈવ અને વૈષ્ણવ પંથ વચ્ચે પણ એવો દ્વેષ ચાલે છે કે—શૈવો વૈષ્ણવો તરફ તિરસ્કારથી જુએ છે, અને વૈષ્ણવો એ શિવમંદિરમાં તો ન જવું પણ વિષ્ણુના અનેક નામમાં કેશવ એ એક નામ છે,—તે પણ ન લેવું, એટલા માટે કે તેમાં શ, વ એ બે અક્ષરો શિવ નામના આવી જાય છે. આ શું થોડો દ્વેષ છે? આ તો એકજ ધર્મ, એકજ મૂળ શાસ્ત્ર, લગલગ સરખોજ આચાર વિચાર. તેમાં “બાસનમે બિચડ ભયા” જેવું થયું. એક પંથની માન્યતા પ્રમાણેજ ધર્મના નિયમોનું કથન બીજા પંથના ઉપદેશકના મુખેથી થાય તો જાણે કે આલડછટ લાગી જતી હોયની! તેમ તે વચનોને સ્પર્શ કરતાં મન અચકાય છે, અને તેથી એક પંથવાળાનું સત્ય કથન પણ બીજા પંથવાળાને નિરૂપયોગી થઈ પડે છે. આવી પદ્ધતિથી આપણને શું થોડું નુકશાન ભોગવવું પડે છે?

ધર્મના પંથોની આ વિષમતા કેવળ ધર્મસ્થાનોમાંજ રહી હોત તો આટલું નુકશાન નહિ થાત. પણ તે વિષમતા તો આગળ વધીને વ્યવહારનાં દરેક કાર્યોમાં પણ આતપ્રેત પ્રસરી ગઈ છે. તેથી ઉદ્યોગમાં, વ્યાપારમાં, દેશ પરદેશની મુસાફરીમાં, તેમ વ્યવહારનાં અનેક કાર્યોમાં કેટલીક શુચ્યવસ્તુ ઉભી થાય છે. તે તમારાથી કાંઈ અવગણ્યું નથી.

ધર્મનાં બાહ્યચિન્હોની શું જરૂર નથી ? હું એમ કહેવા માગતો નથી કે સંપ્રદાયના જૂદા જૂદા ચિન્હો નિર્રથક છે. અલગત ! તે ચિન્હો કાંઈ કાંઈ અર્થસૂચક છે. એટલે જૂદા જૂદા સંપ્રદાયોમાં અમુક અમુક ગુણોની કે ધર્મનાં અંગોની પ્રધાનતા હોય છે, જેમકે વૈષ્ણવોમાં ભક્તિ, મુસલમાનોમાં ધર્માન (શ્રદ્ધા), જૈનોમાં દયા.

કોઈ અજ્ઞાણ આ માણસને જ્યારે વૈદ્ય, વકીલ, વ્યાપારી કે એવી કોઈ પણ વ્યક્તિની જરૂર પડે છે ત્યારે તેમનાં સ્થાને ટાંગેલાં પાટીઆં ઉપરની નિશાની જોઈ તેમને ત્યાં જાય છે; તેમ અમુક ધર્મી પુરૂષની ઓળખાણને માટે અમુક ગુણને લઈને ધર્મના અમુક ચિન્હો નકી કરવામાં આવ્યાં હોય એ સંભવિત છે. પરંતુ સાથે એટલું સમજવું જોઈએ કે; નિશાની પ્રમાણે ધર્મના ગુણો પણ આસ કરીને તેનામાં હોવા જોઈએ.

જૈન દેરાવાસી લાઈઓ કેશર ને ચંદનના મિશ્રણના ચાંદલા ધરે છે તેનો મૂળ હેતુ એ હોવો જોઈએ કે કેશર કે જૈનો સ્વભાવ ગરમ છે ને ચંદન કે જૈનો સ્વભાવ ઠંડો છે. હવે તે બંનેના મિશ્રણનો હેતુ એ છે કે ગરમી અને ઠંડી બંનેને સમભાવથી સહન કરવાં ને રાગદ્વેષ ન કરવો એ વીતરાગ દશાને સૂચવનાર ચિન્હ છે. ત્યારે તેનો અર્થ એવો થાય છે કે તે ચિન્હ કરનારે રાગદ્વેષની પ્રગતિને અટકાવી સમભાવ તરફ વલણ રાખવું જોઈએ. તેવીજ રીતે સ્થાનક વાસી જૈનોનું ચિન્હ મુહપત્તી છે. તે એમ સૂચવે છે કે મુખથી અસત્ય, અપ્રિય, અપથ્ય અને હાનિકારક વચન નીકળવા માંડે તો તેને અટકાવી વચનને ગાળી સત્ય, પ્રિય, પથ્ય ને શ્રેય કારક જ વચનો બોલવાં અગર મૌન રહેવું. આમ દરેક સંપ્રદાયનાં ચિન્હોમાં

કાંધને કાંધ હેતુ હોય છે. તે ચિન્હો સામાન્યધર્મની સત્તાને સૂચવનારા હોવા ભેદાયે.

તત્ત્વ વગર ચિન્હોની નિર્થકતા.

રૂપીઆની કોથળી ઉાર રૂપીઆની સંખ્યાસૂચક આંક લખ્યો હોય છતાં તેમાં એકે રૂ. ન હોય અગર વૈદ્યની દુકાનનાં પાટીઆં ઉપર અનેક રોગોના ઉપચારના ઔષધ કરનાર રાજવૈદ્ય, અનવંતરી વગેરે વિશેષણો લખ્યાં હોય છતાં વૈદ્યમાં તેમાંનો એકે ગુણ ન હોય તો તેની શું કિંમત છે? નહિજ. તેવીજ રીતે ધર્મી તરીકેનાં બાહ્યચિન્હ કે બાહ્યક્રિયા કરનારા અને ધર્મી તરીકેનો દાવો રાખનારાઓમાં ભેદયા, પ્રામાણિકતા, ન્યાયવૃત્તિ, પરોપકાર, સંતોષ, સહનશિલ્પતા, ક્ષમા, વૈરાગ્ય, વિવેક, ઉદારતા વગેરે ગુણો ન હોય પરંતુ તેને બદલે જૂઠું, નિર્ઘયતા, વિશ્વાસઘાત છળ, પ્રપંચ, ચોરી, વ્યભિચાર, ધર્ષા અસૂયા, પરનિંદા, વગેરે દુર્ગુણો ભર્યાં હોય તો તેનાં બાહ્યચિન્હો કે બાહ્યક્રિયાઓ કેવળ દંભરૂપજ ગણી શકાય કે જે દંભ ધર્મને માટે હુલાહલ વિધ જેવો છે.

વર્તમાનમાં ગણાતા ધર્મીઓ.

વર્તમાનમાં ચાલતા પંથો તરફ નજર કરીએ છીએ ત્યારે શું જણાય છે? જેઓ વધારે વખત ધર્મસ્થાનોમાં જાય છે, છાપાં, તિલક, આંદલા વગેરે બાહ્યચિન્હો ધારણ કરે છે, અને ધર્મી અથવા ભક્ત તરીકે ઓળખાય છે, તે પૈકીનો મોટો ભાગ વ્યાપારમાં અને વ્યવહારમાં એટલા કપટ ને પ્રપંચથી વર્તે છે કે જાણે તેમનું હૃદય તદન શુદ્ધ—દયા વગરનું હોયની ! ભોળા અને અજાણ માણસોને ઠગવામાંજ પોતાનું કલાપણુ સમજે છે. હિસાબ ગણવામાં

૧૬×૫=૮૦ ને બદલે પંચાશી ગણાવી વળતી ૨ છુટ મુકી, હોય તેનાં કરતાં વધારે રકમ ચલણુ માણસને રાજી રાખીને પણ કઢાવે છે. ખોટાં નામાં લખવામાં કે ખોટી સાક્ષી પૂરવામાં ધર્મની આજ્ઞાઓને ભૂલી જઇ, નિડરપણે કાવે તેમ વર્તે છે. સમાજમાં, જ્ઞાતિમાં ને કુટુંબમાં સુલેહ રાખવાને બદલે કલેશનાં બી રોપવામાં ને કોઇનું નિકંદન કાઢવામાં જરા પણ અચકાતા નથી. આવી સ્થિતિમાં વિશેષધર્મનાં યા સંપ્રદાયનાં બાહ્ય ચિન્હો ગમે તેટલાં ધારણ કરવામાં આવે છતાં તેના હૃદયમાં સત્ય ધર્મનો લેશ માત્ર પણ પ્રકાશ દેખાતો નથી. આ સ્થળે ઉક્ત વિષયને અનુસરતું એક દૃષ્ટાંત યાદ આવે છે કે—

ચંદ્રનગર નામના શહેરમાં એક મહાત્મા સાધુપુરૂષનું પધારવું થયું. ગામમાં આવેા સત્સંગલાલ વખતેજ પ્રાપ્ત થતો, જેથી લોકોમાં વિશેષ ધર્મની લાગણી નહોતી; પરંતુ આ મહાત્માનું પધારવું થતાં લોકોને સત્સંગનો લાલ પ્રાપ્ત થયો. મહાત્મામાં યોધ આપવાની શક્તિ ઉંચા પ્રકારની હતી તેમજ તેમનામાં આઠર્ષક શક્તિ પણ પ્રશંસાપાત્ર હતી. યોધને પરિણામે શ્રોતાઓની સંખ્યા વધવા લાગી અને ઠેકાણે ઠેકાણે મહાત્માની તારીફ થવા લાગી. તે સાંભળીને ગામના રાજાને પણ યોધ વચન સાંભળવાની જાણસા થઇ જેથી તે પણ હરવખત મહાત્માના લાષણુ સમયે હાજર રહેતો. આ યોધને પરિણામે રાજાની ધર્મ તરફ વૃત્તિ થઇ. ઉભા થઇ ગુરૂને વંદન કરી કહ્યું કે મહારાજ ! આજથી આપ મારા ગુરૂ અને હું આપનો શિષ્ય થયો છું.

“गुरुश्च को यश्च हितोपदेश शिष्यस्तुको यो गुरुमक्तमेव”

આ સૂત્ર પ્રમાણે આપે મને હિતનો યોધ આપ્યો તો મારે

આપની ભક્તિ ઠરવી જોઈએ તેથી આપ આજ્ઞા કરો કે મારે શું કરવું ? ગુરૂએ વૈષ્ણવધર્મનો ફેલાવો જે માર્ગે થાય તે માર્ગ લેવાને રાજીને કહ્યું. રાજીએ તેમ વર્તવાનો નિશ્ચય કર્યો, ને જે સ્વધર્મી વૈષ્ણવમાર્ગી બને તેનો ઠર માફ કર્યો. આમ ઠરવાથી વૈષ્ણવમાર્ગીની સંખ્યામાં વધારો થવા લાગ્યો ને રાજીની ઉપજ ઘટવા લાગી. ઉપજ ઘટવાથી રાજીને પોતાનું ખર્ચ નિભાવવું મુશીબત ભરેલું થઈ પડ્યું. આવી મુશીબત પડ્યા છતાં રાજીએ પોતાનો નિશ્ચય છોડ્યો નહિ. વૈષ્ણવોની સંખ્યા દિવસે દિવસે વધવા લાગી તેમ રાજીની ચિંતામાં પણ વધારો થતો ગયો. એક વખતે પાછા તેજ ગામમાં પેલા સાધુ આવી ચડ્યા. મહારાજને આવેલા જોઈ તેમના સર્વ વૈષ્ણવ ભક્તો દર્શનાર્થે ગયા. રાજી પણ ગયો. રાજીના મુખ ઉપરની ગ્લાનિ જોઈ મહાત્માએ રાજીને તેમ થવાનું કારણ પૂછ્યું. રાજીએ પોતાની આર્થિક સ્થિતિ મહાત્માને જણાવી. મહાત્મા સમજી ગયા કે સૌ પૈસાની લાલચે ભક્ત બન્યું છે. પણ ખરા ભક્ત કોણ છે તે જોવા તો ખરા એમ વિચારી રાજીને આશ્વાસન આપી સર્વ વૈષ્ણવ ભક્તોને એક મેદાનમાં લેગા થવા જણાવ્યું ને કહ્યું કે જે ખરા વૈષ્ણવ ભક્ત હોય તેમણેજ આ મેદાનમાં લેગા થવું. રાજીએ તે પ્રમાણે ગામમાં ઢંઢેરો ફેરવ્યો, તે સાંભળી સર્વે દીલાં ટપકાં કરી ભક્તિનો ડોળ બતાવતા મેદાનમાં લેગા થયા, સૌને મેદાનમાં લેગા થએલા જોઈ મહારાજે કહ્યું કે, તમને આ સ્થળે લેગા થએલા જોઈ મને ઘણા આનંદ થાય છે તમે સૌ વિષ્ણુના ભક્ત છો જેથી તમારી પાસે મારે આજે એક માગણી કરવાની જરૂર પડી છે. તે એ કે ધન્ય અર્થે ઘોડા ભગતીઆ તેલની જરૂર પડી છે માટે જે વિષ્ણુના ખરા ભક્ત હોય તેમણે આ મેદાનમાં રાજેલી ઘાણીમાં

દાખલ થઈ તેલ કાઢવા આપવું. આ શબ્દ સાલજતાંજ સૌનાં મોઢાં કરમાઈ ગયાં. મોઢાનું થુંક લઈ ટીલાં ટપકાં સૌએ લૂછવા માંડ્યાં, તે કહેવા લાગ્યા કે અમે તો વૈષ્ણવ નથી, પરંતુ અન્યમાર્ગી છીએ એમ સૌએ જૂદા જૂદા મત દર્શાવ્યા. આ વખતે સૌ ગમે તેમ બહાનાં કાઢી લગતીયા તેલની ણીકે સટકી ગયા. પરંતુ એક માણસે હિમ્મત રાખી મહાત્માને કહ્યું કે હું ખરો વૈષ્ણવ છું ને હું લગતીકે તેલ આપવાને ખુશી છું. તમે ખુશીથી ઘાણીમાં દાખલ કરો એમ કહી પોતે ઘણીજ ખુશી ગતાવતો લગતીયા તેલને અર્થે પોતાનો દેહ આપવા ઉત્સુક થયો અને ઘાણીમાં રાજી ખુશીથી દાખલ થયો. ઘાણી ફરવા લાગી પણ તેના મુખ ઉપર ખુશાલી છવાઈ રહી હતી. મહાત્માના ઇસારાથી જ્યારે ઘાણી ફરતી બંધ થઈ ત્યારે તે ઉદાસ થયો કે શું હું લાયક નથી? મહાત્માએ કહ્યું કે મારે તેલ જોઈતું નથી. મારે તો પરીક્ષા કરવાની હતી. તું ખરો ભકત છે. જા તને અભય છે. એમ મહાત્માએ તેને અભય વચન આપ્યું અને ખરા ભકત તરીકે જાહેર કર્યો. આ ઉપરથી રાજ સમજી ગયો કે જે જે ભકતો થયા હતા તે તે ખોટા હતા, પણ ખરો ભકત આ એકજ છે માટે તેનો કર માફ કરી બાકીના સર્વેના કરો લેવા ફરમાવ્યું. મહાત્માએ આ પ્રમાણે રાજની ચિંતા દૂર કરી. સારાંશ કે બાહ્યાચાર ઉપરથી ધર્મની ખરી પરીક્ષા થતી નથી. ચાલુ જમાનામાં આ પ્રકારના ધર્મીઓની સંખ્યા વધારે દેખાય છે, પરંતુ તેથી આત્માનું હિત થઈ શકતું નથી. વસ્તુના સ્વરૂપને ઓળખનારા ને તે પ્રમાણે વર્તન કરનારા થોડા છે. ખરા વૈષ્ણવ ભકતો કેને કહેવા તે વિષે વિજ્ઞાના પરમભકત નરસીંહ મહેતાની ઉર્મિ નીચે પ્રમાણે છે.

રાગ આશાવરી.

વૈષ્ણવ જન તો તેને કહીએ, જે પીઠ પરાધ જાણે રે;
 પર ઉપકાર કરે જે નિત્યે, મન અભિમાનન આણે રે,
 સકળ લોકમાં સોને વંદે, નિંદા ન કરે કોની રે;
 વાચ, કાઇ, મન નિશ્ચળ રાજે, ધન ધન જનની તેની રે,
 સમદૃષ્ટિ ને તૃણા ત્યાગી, પર સ્ત્રી જેને માત રે;
 હાલ થકી અસત્ય ન બોલે, પરધન બોલે ન હાથ રે,
 મોહ માયા વ્યાપે નહિ જેને, દૃઢ વૈરાગ જેના મનમાં રે,
 રામ નામ શુ તાત્રી રે લાગી, સકળ તીર્થ તેના તનમાં રે,
 વણ લોભીને કપટ રહિત છે, કામ ક્રોધને નિવાર્યા રે;
 ભણે નરસૈયો તેનું દર્શન કરતાં, કુળ એકોતેર તર્યા રે,

યતો ધર્મ સ્તતો જયઃ

ઘણા માણસોને એવી શંકા થાય છે કે ધર્મથી જો વિજય
 થતો હોય અને ધર્મનું ક્ષણ સુખ-સંપત્તિ કે આળાદી રૂપ હોય
 તો હિંદુસ્તાન-આર્યાવર્તમાં બીજા દેશો કરતાં ધર્મી પુરુષોની
 સંખ્યા વધારે દેખાય છે. ધર્મમંદિરોની સંખ્યા અપાર છે; રામ
 રામ ભજનારા, જય શ્રીકૃષ્ણ કહેનારા, દ્વારકાનાથનો જય પોકારનારા,
 અને જયજીનેંદ્ર બોલનારાની સંખ્યા જોઈએ તેટલી છે. આત્મા-
 ભજન, ધર્મ, મયા વગેરે કિલ્લાઓની વાતો કરનારા પણ ઘણા
 એ છે. છતાં આ દેશની આર્થિક સ્થિતિ અને સુખ, સંપત્તિ બીજા
 દેશો કરતાં ઓછી આળાદ છે ને દુઃખ તથા દરિદ્રતા આદિ તરફ
 પ્રસારી રહેલ છે તેથી ઉલટું જ્યાં ગર્વનાં જેટલાં ધર્મમંદિરો
 નથી, છાપા, તિલક વગેરે કરનારા ભકતો પણ નથી, માંસાહારીઓ
 છે છતાં ત્યાં સુખ સંપત્તિ ને આળાદી છે. ત્યારે ધર્મનું ક્ષણ

ક્યાં રહું ? ઉપલક્ષ દૃષ્ટિથી જોતાં આ વ્યાજબી લાગે છે, પણ ખરી રીતે તેમ નથી. મનુસ્મૃતિમાં કહ્યું છે કે:—

“ ધર્મવ્યવહારો હન્તિ । ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ ”

અર્થાત્—જ્યાં ધર્મનો ઉચ્છેદ થાય છે ત્યાં માણસોની સુખ સંપત્તિનો પણ ઉચ્છેદ થાય છે. અને જ્યાં ધર્મનું રક્ષણ થાય છે ત્યાંજ માણસોની સુખ સંપત્તિનું પણ રક્ષણ થાય છે. આ વાક્યો જો ખરાં હોય તો અને ઉપર કહેલી સંપત્તિની સ્થિતિ પણ ખરી હોય તો આપણને એમ માનવાને કારણ મળે છે કે અહીં જેટલા પ્રમાણમાં કહેવાતા ધર્મ અને ધર્મચિન્હોનો દેખાવ છે, તેટલા પ્રમાણમાં વાસ્તવિક ધર્મની સત્તા નથી આગળ વળુવેલ સામાન્ય ધર્મનો પ્રકાશ જો જોઈતા પ્રમાણમાં પ્રકાશિત હોત તો આવી સ્થિતિ કદી પણ થાત નહિ, પણ આ તો થયું છે એવું કે ગોળ મકોડા ખાઈ ગયા છે અને ઉપરની નિશાની માત્ર રહી ગઈ છે તેથી વાસ્તવિક ધર્મનું ફળ અહીં જોવામાં આવતું નથી પશ્ચિમ તરફના દેશોમાં ધર્મમંદિરો અહીં જેટલાં નથી, પણ વાસ્તવિક ધર્મની સત્તા ફેલાવનારા પરોપકારી મનુષ્યો ઘણા છે. છાપા-તિલક કરનારા ભકતો નથી પણ દેશભિમાન રાખી, દેશનો અને સમાજનો ઉદ્ધાર કરનારા દેશભકતો ને સમાજભકતો છે. ધર્મ મંદિરોમાં ઉપાસના કરનારા નથી, પણ મનુષ્યોને પોતાના બંધુઓ સમજીને મનુષ્ય ઉપાસક અથવા જનસેવા કરનારા છે. તેથીજ ત્યાં વિજય છે. સામાન્ય ધર્મના વાસ્તવિક ગુણો એક વખત અહીં સ્ફુરવામાન હતા ત્યારે અહીં ઉદય હતો, અને ભવિષ્યમાં જ્યારે તેવા ગુણો ફેલાશે ત્યારે જનસ્થિતિનો ઉદય થશે.

વર્તમાનમાં માન્યતા ઉલટી થઇ છે, સામાન્ય ધર્મ જે સત્વરૂપ છે તેને છાલરૂપ મનાય છે અને વિશેષ ધર્મ (ખાહ્યચિન્હ) જે છાલરૂપ છે, તેને સત્વરૂપે માની ઉદ્ધારનો ગંધો લાર તેના ઉપર મૂકાય છે. ચોખા ઉપરનાં ફેતરાં (છાલાં) અમુક વળત સુધી ચોખાના રક્ષણ માટે જરૂરનાં છે પણ ખરે વળતે તો ચોખાનીજ જરૂર છે. છાલાં કરતાં ચોખાની કિંમત વધારે છે; તેમ ખાહ્ય ચિન્હ કરતાં સામાન્ય ધર્મની કિંમત વધારે છે; અને તે ત્યારે ધરાધર સમજાશે, ત્યારે ઉદ્યતે વાર નહિ લાગે.

શબ્દોની મારામારી.

આપણે અહીંયાં વાતો કરનારા માણસો ઘણા છે પણ કામ કરનારા થોડા છે. કેટલાએક તો શબ્દનું મૂળ રહસ્ય સમજ્યા વગર શાસ્ત્રની ગહન વાતોમાં ઉતરી લોકોમાં કઠાગ્રહ અને ભેદભાવ ફેલાવે છે. દાખલા તરીકે ચોખા, આવલ, ભાત, તાંદુલ, નિડાકુ વગેરે શબ્દો જુદા જુદા છતાં એકજ વસ્તુને ઓળખાવે છે; પણ નહિ સમજનારા માણસો તેમાં ભેદ માની તકરાર ને વિશેષ ઉત્પન્ન કરે છે.

ખંજાણામાં પાંચ સાત જાતના માણસોએ મળીને એક જમીનનો ટકડો વેચાતો હતો. આ માણસો જુદી જુદી જાતના હોવાથી જુદી જુદી ભાષા બોલનારા હતા. એક બીજાની ભાષા એક બીજા સમજી શકતા નહોતા. જેથી ચોમાસામાં ખેતરમાં વાવણી સંગ્રામે તેમને તકરાર થઈ. એક જણે કહ્યું કે, મારે ખેતરમાં ચોખા વાવવા છે; બીજો કહે કે ચોખા નહિ પણ મારે તો આવલજ વાવવા વિચાર છે. ત્રીજો કહે કે ભાત વાવવા વિચાર છે.

ચોથો કહે તાંદુલ, પાંચમો કહે નિડાકુ, આમ દરેકે પોતાનો મત દર્શાવ્યો. પરંતુ એક બીજા લાષાનો અર્થ સમજ્યા નહિ જેથી તેમને તકરાર ઉભી થઇ. છેવટે બધી લાષા બાણુનાર માણુસે આવી તેમને શાન્ત પાડ્યા ને કહ્યું કે, તમારે દરેકને જે વાવવા વિચાર હોય તે મુઠી ભરીને લાવો. એમ કહેતાં દરેક જણ પોતાની ઈચ્છા મુજબ ચોખા લાવ્યા. જે જોઈ સૌની મારામારી મટી ગઈ ને દરેકને પોતાની ભૂલ માલુમ પડી, તેમ ધર્મનું પણ છે. એ આપણે સહેજે સમજી શકીએ છીએ. આવી રીતે ભેદ નહિ સમજનારા માણુસો તકરાર ને વિશ્લેષ ઉત્પન્ન કરે છે. પછી તે તકરારો સમાજમાં ફેલાતાં સામાજિક અધોગતિની શરૂઆત થાય છે.

ઉપસંહાર.

બંધુઓ, આટલાં વિવેચનથી ધર્મનાં તત્વોની સમાનતા આપ સમજ્યા હશે. તેથી ઘણા વખતથી પ્રસરેલી ભેદ લાવના જેમ દૂર થાય તેમ પ્રયત્ન કરશો એવી આશા છે. ધર્મશાસ્ત્રની ઉમદા આજ્ઞાઓ એજ ફરમાવે છે કે તમે અંતરના દુશ્મનોને દૂર કરો. કામ, ક્રોધ, મોહ, મદ લોભ, રાગ, દ્વેષ વગેરે જે આપણા દુશ્મનો છે, તેને ક્રોધ શયતાન કહે છે, ક્રોધ માર કહે છે, ક્રોધ અંતરના રિપુ કહે છે, એ રિપુઓમાં સૌથી મોટો સરદાર લોભ છે. સત્તાનો લોભ, ધનનો લોભ, મહુત્તાનો લોભ, માણુસને ઘણી વાર પાયમાલી તરફ ઘસડી જાય છે. લોભથી ગમે તેવા વિદ્વાનો પણ પતિત થાય છે તે આથી સહજ સમજાય છે. લોભ લાલચ વગેરે શયતાનના પંજમાંથી બચવાને દરેકે સાવધાન રહેવું જોઈએ. જ્યાં ત્યાંથી ભલાઈ મેળવવી જોઈએ. આપણી ભલાઈથીજ આપણું ભવિષ્ય

સુધરવાનું છે. એટલુંજ નહિ પણ ભવિષ્યની પ્રજા પણ આપણી ભલામીથીજ સુધરવાની છે. કુવામાં હશે તોજ હવાડામાં આવશે. ખરું છે કે “ જાપ તેવા બેટા—ને વડ તેવા ટેટા ” જાપની ખૂરી ટવ તેના ઠોકરામાં કેવી રીતે ઉતરે છે તે જાણત એક દૃષ્ટાંત એવું છે કે:—

માનપુર ગામમાં હીરાચંદ કરીને એક શેઠ રહેતો હતો. તેને એક પુત્ર હતો. તેનામાં એક એવી કુટેવ હતી કે પોતાની દુકાન સામે હમેશાં જીજ્ઞ દુકાનદારો દેખતા છતાં ઉભો ઉભો પેસાળ ઠરે. વારંવાર આ પ્રમાણે થતું જોઈ જીજ્ઞ દુકાનદારોનાં મનની લાગણી દુખાવા લાગી. તેમણે તે ઠોકરાને કેટલીક શીખામણુ દીધી પણ તે તેને લાગી નહિ. આખરે બધાએ વિચાર કર્યો કે આ ઠોકરાના આવા જોટા લક્ષણને માટે તેના જાપને વાત કરવી. એમ ધારી સહિ હીરાચંદ શેઠને ઘેર ગયા. તપાસ કરતાં જ્યારે ત્રીજે દાદરે સર્વેએ જઈ જોયું તો અગાસીમાં હીરાચંદ શેઠ પોતેજ ઉભા ઉભા પેસાળ ઠરતા જણાયા. આ જોઈ સર્વ દુકાનદારો અકિતજ થઈ ગયા. તે સર્વ પોતપોતાને સ્થાને ગયા. “ જાપ તેવા બેટા ” તે સત્ય છે. બધાં અંગની આળાદીમાંજ એક અંગની આળાદી છે અર્થાત્ સમાજની આળાદીમાંજ વ્યક્તિની આળાદી છે. તેથી સ્વાર્થવૃત્તિ ઉપર આવીને માત્ર પોતાનાજ પંડનો વિચાર નહિ કરતાં જીજ્ઞઓતું પણ કેમ બહું થાય તેનો વિચાર કરશે. “ પરોપકારઃ પરો ધર્મઃ ” એ વાક્યને દૃઢ્યનાં કિંડા પટમાં કોતરી ગણી પુનઃ પુનઃ તેનું સ્મરણ કરજો અને તે પ્રમાણેજ વર્તજો. તેમ થશે તો ભવિષ્યમાં સમાજનો હિત થવાની સાથે તમારો પણ હિત થશે —

ૐ શાંતિ શાંતિ શાંતિ:

વ્યાખ્યાન ફહું.

સ્થળ-મુ'બઈ-માધવખાગ તા. ૨૯-૮-૧૫ રવિવાર.

વિષય-ધર્મ અને સંપ્રદાયો.

ગૃહસ્થો ! આજના વ્યાખ્યાનનો વિષય “ધર્મ અને સંપ્રદાયો” છે. આ વિષયને આજના વ્યાખ્યાન તરીકે પસંદ કરવાના ત્રણ કારણો છે. એક તો ભાષણ કરનાર પોતે ધાર્મિક જીવન ગાળનાર છે, બીજું ભાષણ કરાવનાર માંગરોળ જૈનસભા એક ધાર્મિક સંસ્થા છે, ત્રીજું શ્રોતાઓ ભિન્ન ભિન્ન સંપ્રદાયના હોવાથી જુદા જુદા સંપ્રદાયોમાં સાધ્ય ધર્મની દિશા એક છે કે જુદી જુદી છે—ઉત્પન્ન થતી આ શંકાનું સમાધાન થવાની જરૂર છે.

શબ્દાર્થ

‘ધર્મ અને સંપ્રદાયો’ એ વાક્યમાં ત્રણ શબ્દો છે. પહેલો અને છેલ્લો શબ્દ સામાન્યનામ છે, ત્યારે વચ્ચેનો શબ્દ શબ્દ-યોગી અવ્યય બંને સામાન્યનામને જોડનાર છે. ધર્મશબ્દનું મૂલ ‘ધૃ’ ધાતુ છે અને સંપ્રદાય શબ્દનું મૂલ સમ્ અને પ્ર ઉપસર્ગ પૂર્વક ‘દ્વા’ ધાતુ છે. ધૃ ધાતુનો અર્થ ધારણ કરવું થાય છે ત્યારે દ્વા ધાતુનો અર્થ દેવું થાય છે. ખરી રીતે જોતાં ધર્મ અને સંપ્રદાયની ભિન્નવાક્યતા નહિ પણ એકવાક્યતાજ છે. ધર્મ જે વસ્તુને ધારણ કરે છે, સંપ્રદાય તે વસ્તુના અંશો આપે છે. બીજી રીતે કહીએ તો ધર્મ એ સમુદ્ર છે અને સંપ્રદાયો નદીઓ છે. સમુદ્રના અસ્તિત્વથીજ નદીઓનું અસ્તિત્વ છે. નદીઓને ઉત્પન્ન

થવાનું મૂળ સમુદ્ર છે અને તેનું પર્યાવસાન પણ સમુદ્રમાંજ છે. સમુદ્રનું પાણી વરાળ થઈ વાદળારૂપે ણની વરસાદરૂપે જમીન-પર પડી નદીઓમાં સંગૃહીત થાય છે, અને સમુદ્રમાં ભળે છે. સમુદ્ર વિના વરાળ અને વાદળાં ક્યાંથી ણને? તેમ સમુદ્ર ન હોય તો એટલું નદીઓનું પાણી સમાય ક્યાં? જેમ પાણી એ શરીરનું જીવન છે, તેમ ધર્મનો રસ એ આત્મિક જીવન છે.

ધર્મનો આવિર્ભાવ.

ધર્મનો ઉદ્દેશ શું છે, તે તપાસવાને ધર્મનો આવિર્ભાવ કેવા હેતુથી થયેલો છે તે જોવાની જરૂર છે અને તેના માટે આપણને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી ભૂતકાળ તરફ નજર ફેંકવી પડશે. જૈન ઇતિહાસ પ્રમાણે કાળના બે વિભાગ છે એક ઉત્તત્યલિમુખ (ઉત્સર્પિણી) અને બીજો અવનત્યલિમુખ (અવસર્પિણી). એકંદરે ણને કાળ સરળા પ્રમાણના છે ચડતીનો જેટલો કાળ છે તેટલોજ પડતીનો કાળ છે. હમણા આપણા ઉપર જે કાળ વર્તે છે તેનું નામ અવસર્પિણી છે. એકેક કાળમાં છ છ આરા હોય છે, અને તે કર્મયુગ અને અકર્મયુગ એમ બે ભાગમાં વહેંચાયેલા હોય છે. ચાલુ કાળમાં (અવસર્પિણીમાં) પ્રથમના ત્રણ આરા અકર્મ-યુગના અને પાછળના ત્રણ આરા કર્મયુગના થાય છે ત્યારે તેની રહામેના (ઉત્સર્પિણી) કાળમાં પ્રથમના ત્રણ આરા કર્મયુગના અને પાછળના ત્રણ આરા અકર્મયુગના પસાર થાય છે.

અકર્મયુગ.

ગૃહસ્થો! અકર્મયુગ તેને દહેવામાં આવે છે કે જે યુગમાં મનુષ્યોને કામ કરવું, પડવું નથી. અસિ મસી અને ઠસી એ ત્રણ

પ્રકારના વ્યાપાર કરવા પડતા નથી. અસિ એટલે તલવાર-લશ્કરી કામ કરવું, મસી એટલે લખવાનું કામ-વ્યાપાર વણજ અને કસી એટલે કૃષિ-ખેતીવાડીનું કામ-આ ત્રણ પ્રકારનાં કામો કર્યાં સિવાય મનુષ્યોનું ગુજરાન સુખે સુખે ચાલતું. જે કાળમાં કલ્પવૃક્ષો ઇચ્છિત ફળ આપતાં હતાં, જે યુગના લોકોમાં સંગ્રહવૃત્તિ હતી નહિ, જે વસ્તુ જ્યારે જોઈએ ત્યારે મળતી, તેથી આવતી કાલને માટે સંગ્રહી રાખવાનું પ્રયોજન ન હોવાથી તેમનામાં સંચય કરવાની લોભવૃત્તિ નહોતી, તેમ તૃષ્ણા પણ નહોતી. એક બીજાને સહાયની પણ અગત્ય ન હોવાથી સમાજ વ્યવસ્થા પણ ન હતી. સૌ સૌના અલગ અલગ રહેઠાણ હતાં. સર્વ પાપનું મૂળ લોભ ન હોવાથી ચોરી દારી કે અસત્યવૃત્તિ પણ નહોતી. ટુંકામાં અનીતિ બિલકુલ નહોતી. તેમ પરતંત્રતા કે રાજ્ય વ્યવસ્થા પણ નહોતી. તેનું કારણ એ કે તે વસ્તુની તે વખતે જરૂરી નહોતી. સમાજ વ્યવસ્થા અને રાજ્યવ્યવસ્થા કે ધર્મવ્યવસ્થા વિના પણ સુલેહ અને શાંતિનું સામ્રાજ્ય ખરાબર રીતે પ્રવર્તતું હતું. આવી રીતે ત્રણ આરા સુધી ચાલ્યું પણ ક્રમે ક્રમે ઘસારો લાગતાં ત્રીજા આરાને છેડે સ્થિતિમાં પરિવર્તન થયું. સરસાઈમાં ઘટાડો થયો. કલ્પવૃક્ષ તરફથી ફળો ઓછાં મળવા લાગ્યાં. સંગ્રહ-સંચયવૃત્તિ જાગી. પોતાના વૃક્ષમાં ફળો થોડાં મળતાં બીજાના વૃક્ષમાંથી ચોરી કરવાની પ્રવૃત્તિ ચાલુ થઈ. ચોરી સાથે રહેનારી અસત્યવૃત્તિ પણ પ્રચલિત થઈ. ઇર્ષ્યા અને વૈરલાવ પણ પ્રગટ થયો. અનીતિની શરૂઆત થઈ એટલે એક પ્રકારની રાજ્યવ્યવસ્થા ચાલુ થઈ. ગુન્હેગારને ‘હાં’ શબ્દથી ઠપકો આપવાની દંડનીતિ ચાલુ થઈ. શરૂઆતમાં આટલો દંડ પણ બસ હતો. આટલીજ શિક્ષાથી ગુન્હેગાર બીજી વારના ગુન્હાથી અટકી જતો હતો. આવી રીતે પાંચ પેઢી સુધી ચાલ્યું, પણ

પાછલા લાગમાં હકારની શિક્ષા સહુન થઇ ગઇ, ત્યારે 'માં' શબ્દની દંડનીતિ ચાલુ થઇ. પાંચ પેઢી સુધી તે ચાલી. ત્યાર પછી 'મિડ્' શબ્દથી ઠપકો આપવાની નીતિ શરૂ થઇ. પંદર પેઢી સુધી આવી રીતે રાજ્યતંત્ર ચાલ્યું. રાજાને સ્થાને એક મહોદ્દા માણસની નિમણુંક કરવામાં આવતી અને તેને કુલગર તરીકે ઓળખવામાં આવતો. આવા પંદર કુલગર થયા. તે દરમિયાન ગુનહાઓ વધવા લાગ્યા. સ્થિતિ અસ્તવ્યસ્ત થવા લાગી. અની-તિનો પ્રસાર વધવા લાગ્યો. રાજ્યવ્યવસ્થા અને સમાજવ્યવસ્થાની જરૂર જણાઇ. કર્મ કર્યાં મિત્રાય જીવનવ્યવહાર અશક્ય જણાવા લાગ્યો.

કર્મયુગની શરૂઆત.

સજ્જનો ! ઉપરની જરૂરીયાત દરમિયાન અકર્મયુગના પંદરમા નાળી પ્રેંગીડંટ (કુલગર) ના ધર્મપત્ની માફ્ટેવીથી ઋષભ-દેવનો જન્મ થયો. ધમનુ સ્થાપન અને અધર્મનું ઉત્થાપન કરવા માટેજ જાણે તેમનો જન્મ થયો હોયની ? ધર્મના કેટલા-એક પંથોમાં તો એવી માનીનતાજ ચાલે છે કે ત્યારે ધર્મનો ઉદ્ધાર કરવાનો સમય આવે છે ત્યારે ઇશ્વર અવતાર ધારણ કરે છે. ગીતામાં કહ્યું છે કે,

यदा यदा हि धर्मस्य । गतिर्न भवति भारत ॥

अभ्युत्थानमधर्मस्य । तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥ ૧ ॥

અર્થ:—હે અર્જુન ! ત્યારે ત્યારે ધર્મની હાતિ અને અધર્મનું ઉત્થાન થાય છે, ત્યારે ત્યારે હું આ જગતમાં અવતાર ધારણ કરું છું.

જૈન ચિત્તરીપ્રમાણે ઇશ્વર થયા પછી તેને અવતાર ધારણ કરવાનું રહેતું નથી. પણ ઇશ્વર થવાને લાયક થએલ તીર્થ-કરનામગોત્રની સંપત્તિવાળા એકાદ મહાપુરુષનો જન્મ આવા સમયમાં થાય છે. એક કર્મયુગમાં આવા ૨૪ મહાપુરુષો—તીર્થ'કરો થાય છે, જેમાંના ઋષભદેવ પહેલા મહાપુરુષ—તીર્થ'કર હતા. સામાન્ય માણસો કરતાં તેમનામાં વિશિષ્ટ જ્ઞાન એ હતું કે તેઓ જન્મથી અવધિજ્ઞાનવાળા હતા. અવધિજ્ઞાનથી ભૂત અને ભવિષ્ય જાણી શકતા હતા. તેમણે અકર્મયુગના મનુષ્યોની પરિસ્થિતિ જોઈ ત્યારે તેમને જણાયું કે હવે આ લોકોને પોતાનું જીવન ટકાવવાને અને જીવન વ્યવહાર ચલાવવાને કર્મ—અસી, મસી અને ઠસી એ ત્રણ વ્યાપારો શીખવવાની જરૂર છે. રાજ્યતંત્ર અને સમાજતંત્ર વિના પરસ્પર રક્ષણ થવું અશક્યપ્રાય છે. માટે સમાજસ્થાપના અને રાજ્યસ્થાપના કરવી.

સમાજતંત્ર.

અકર્મયુગના મનુષ્યો એકત્ર થયા અને એકમતે ઋષભદેવને રાજ તરીકે નિમ્યા. લેગા થઈ તેમણે ઋષભદેવનો રાજ્યાભિષેક કર્યો. ઋષભદેવે રાજ્યનીતિ ચોક્કસ કરી લોકોને જણાવી. છુટા છુટા રહેવાથી એકએકને સહાય ન આપી શકાય અને રક્ષણ પણ ન થઈ શકે માટે લેગા થઈને રહેવું એમ જણાવ્યું અને ઘરો કેમ બાંધવા, ગામ કેમ વસાવવા વગેરે કળાઓ શીખવી, તેથી ગામ અને શહેરો બાંધાયાં. બુદ્ધા બુદ્ધા દેશોના વિલાગ પાડ્યા. આ ઠેંચણીથી સો દેશ વસાયા અને તેના રાજા ઋષભદેવ થયા. ઋષભદેવે કળાના શિક્ષણ સાથે સમાજનીતિનું પણ સારી રીતે

શિક્ષણ આપ્યું. ત્રણ જાતના વ્યાપારથી જુદા જુદા વર્ગો—વર્ણો
ખંધાયા. ખેતી, વ્યાપાર, હુન્નર, ઉદ્યોગ, હથીયાર, કળા વગેરેની
પ્રતિદિન ખીલવણી થવા લાગી. પરસ્પર સહાયતા અને બ્રાતૃ-
ભાવ સમાજતંત્રના સંચાલક હોવાથી સર્વ વર્ગોમાં એકતા સર્વથા
જળવાતી હતી. તેઓને એ જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું હતું કે
પ્રત્યેક મનુષ્ય સમાજનું અંગ છે, ત્યારે સમાજ એ અંગી
આત્મા છે. એક અંગે ખીલ અંગને નુકશાન કરવું તે પોતાને
હાથે પોતાના પગ ઉપર કુહાડો મારવા સરખું છે. આંહિ એક
દૃષ્ટાંત યાદ આવે છે, તે અત્રે અસ્થાને નહિજ ગણાય.

શરીરના અવયવોનું દૃષ્ટાંત.

એક વખત એક માણસના શરીરના તમામ અવયવોમાં પર-
સ્પર બેદિલી ફેલાઈ ગઈ હતી. સર્વ અવયવોને એમજ લાગતું
હતું કે કામ અમે કરીએ છીએ અને તેનો ઉપભોગ ખીલ કરે છે.
હાથે વિચાર્યું કે વસ્તુ ઉપાડીને મોઢામાં નાખું છું હું, અને
સ્વાદ લઈ જાય છે જીભ, આંખે જાણ્યું કે વસ્તુને શોધી આપું છું હું,
અને ઉપાડી જાય છે હાથ કે મોઢું, પગે જાણ્યું કે ચાલવાની
મહેનત હું કરું છું, માલ ઉડાવી જાય છે ખીલ, આવા વ્યક્તિવાદના
એકલપેટાપણાના વિચારથી સર્વને અહંભાવ પેદા થયો અને
સ્વાર્થવૃત્તિનું સામર્થ્ય વધ્યું. છેવટે સૌએ પોતપોતાનું કામ ખંધ
રાખ્યું. સર્વ અવયવોએ હડતાળ પાડી દીધી. પરિણામ એ આવ્યું
કે બે ચાર દિવસમાં તમામ અંગો નરમ ગેંસ જેવા થઈ પડ્યા.
આંખે અંધારા આવવા લાગ્યાં. હાથ પગની શક્તિ તદ્દન ક્ષીણ થઈ.
કાને જહેરાશ આવવા લાગી, શ્વાસ લેવાની શક્તિ પણ ઠમ થઈ ગઈ.
આખું શરીર પડું પડું થવા લાગ્યું. ત્યારે સર્વને ખજાર પડી કે

આપણે તો પરસ્પરની સહાયથીજ નહીં શકીશું. આંખ પગને, પગ હાથને, હાથ મોઢાને, મોઢું જીભને અને જઠરને મદદ કરે છે, તો જઠરમાં થયેલું એક રસ સર્વ અવયવોને પોષણ આપે છે. પહેલો માણસ કંદોઈની દુકાને જાય છે. આંખે પ્રથમ લાડવા જોયા તે પગને પ્રેરણા કરે છે કે ચાલ આપણે લાડવાની પાસે જઈએ અને હાથને તે કામ સોંપીયે. આજ વિચાર સલામતી ભરેલો ગણી શકાય. ઉપાડવાનું કામ પગથી કે આંખથી થઈ શકત નહીં, તેના માટે હાથનીજ જરૂર હતી. હાથે કાનની સહાયથી કંદોઈની મંજુરી મેળવી લાડવો ઉપાડ્યો. તે જ પોતાની મહેનતનું કૃણ મોઢાને આપવા જેટલી ઉદારતા ન જતાવે તો લાડવો તેનાથી ખાઈ શકાય તેમ હતું નહિ, અને મોઢાને ન આપવાથી તેનું પૌષ્ટિક તત્વ પરિણામે પોતાને પણ ન મળે તેથી તેણે લાડવો મોઢામા નાંખ્યો. દાંત અને જીભની સહાયથી તેને ચાવી પિંડું જનાવી જઠરને સોંપ્યું ત્યારે જઠરે તેનો રસ જનાવી નાડીઓ દ્વારા સર્વ અવયવોને તેનો હિસ્સો પહોંચાડ્યો. શરીરનો કોઈ પણ ભાગ તેનું આસ્વાદન લીધા વિના રહ્યો નહિ.

બસ. આજ રીતિ સમાજને ઘરાબર લાગુ પડે છે. સમાજના તમામ વર્ણો અને તમામ વ્યક્તિઓ શરીરના અવયવોની માફક એક બીજાને ઉપયોગી થઈ પડે તેમ છે. આ સમાજભાવનામાં નીતિનો પાયો નાંખાયો. નીતિના સિદ્ધાંતનું મૂળ એ છે કે વ્યક્તિના હિત કરતાં સમાજના હિતને અધિક ગણવું. સમાજ હિતને લોગે વ્યક્તિનું હિત સાધવાની લાલસા રાખવી નહિ, પણ ત્યાં વ્યક્તિનું હિત ભૂલી જવું. સમાજનું હિત સાધવું હોય અને તેમા વ્યક્તિના હિતનો ભોગ આપવો પડતો હોય તો

આપી દેવો પણ સમાજનું હિત સાધવું. અર્થાત્ વ્યક્તિહિતને લોગે સમાજહિત સાધવું પણ સમાજહિતને લોગે વ્યક્તિહિત ન સાધવું, એ નીતિશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત છે.

સમાજ માટે રાજ્ય અને નીતિ.

આ ઉપરથી આપણે જોયું કે રાજ્ય ણંધારણમાં અને નીતિ ણંધારણમાં સમાજની મુખ્યતા રાખવામાં આવી છે. ઋષભદેવ રાજા થયા તે રાજ્યવૈભવ લોગવવા માટે નહિ પણ સમાજતંત્ર ચલાવવા—સમાજની વ્યવસ્થા કરવા અને સમાજની ઉન્નતિ સાધવા માટે તેમણે રાજ્યપદ સ્વીકાર્યું અને સમાજે પણ પોતાના રક્ષણ માટે તેમને નાયકપદ આપ્યું. નીતિ-ણંધારણનો પાયો જેમ સમાજ ભાવનામાં છે, તેમ રાજ્ય ણંધારણનો પાયો પણ સમાજ ભાવનામાં છે. સમાજ સ્થપાયા પછી રાજ્યનું અસ્તિત્વ થાય છે, પણ તે પહેલાં નથી. તેથી રાજા સમાજનું હિત સાચવે અને પ્રજાનું પાલન કરે ત્યાં સુધીજ સમાજ-પ્રજા તેને રાજા તરીકે માનવાને ણંધાયત્રી છે પણ પોતાના મુખને માટે સમાજના મુખને તિલાંજલિ આપે તો પ્રજા તેને રાજા તરીકે પસંદ નહિ કરે. આમ વ્યક્તિ અને રાજા કરતા સમાજ તત્વની શ્રેષ્ઠતા માનવામાં આવી. શરૂઆતથી સમાજભાવનાને વિશેષ પદ આપવામાં આવ્યું. સમાજનું હિત જેથી થાય તે નીતિ અને સમાજનું અહિત થાય તે અનીતિ. નીતિ અનીતિનું આ લક્ષણ ણંધાયું.

નીતિના સિદ્ધાંતની અપૂર્ણતા.

મહાશયો ! સમાજરૂપ ઈમારતને ઋષભદેવે નીતિના સિદ્ધાંતનો ટેકો આપ્યો, પણ તે ટેકો તેમને પુરતો જણાયો નહિ, કેમકે નીતિના સિદ્ધાંતનો પોતાનોજ પાયો કાચો છે. નીતિથી વર્તવું,

પોતાના હિત કરતાં સમાજના હિતને અધિક ગણવું એ હુકમ જેવો નીતિનો આદેશ, ત્યાં સુધી રમણીય અને માનનીય ગણી શકાય કે જ્યાં સુધી તેના ઉપર શંકાઓના પ્રહાર ન પડે, પણ જ્યારે એમ શંકા ઉઠાવવામાં આવે કે શા માટે અમારે પોતાના હિત કરતાં સમાજનું હિત અધિક માનવું? “સ્વાર્થે ચ સાધયેત્ ધીમાન્” એ વાક્યનો શા માટે અનાદર કરવો? આ શંકાને જવાબ કદાચ એમ આપી શકાય કે સમાજની સાથે અંગાંગી-ભાવથી તમે જોડાયલા છો. સમાજના એક અંગને ધક્કો લગાડતાં તેનો આંચકો તમને પોતાને પણ પરિણામે લાગ્યા વિના રહે નહિ, માટે સમાજના કોઈ પણ અંગને નુકશાનીથી બચાવવો, એ તમારી ફરજ છે. આ સમાધાન પ્રથમ આ શંકાને કદાચ દૂર કરી શકે પણ જ્યારે એવી શંકા ઉઠાવવામાં આવે કે અમે કયા સંબંધથી સમાજના અંગ તરીકે સમાજ સાથે જોડાયલા છીએ? મરી ગયા પછી સમાજ અમને શું કામે લાગવાની છે? સમાજ બગડે તેમાં અમને શું નુકશાન છે? જ્યાં સુધી જીવન છે ત્યાં સુધી ખાઈ પીને સુખ ભોગવીએ નહીં? મોત આવ્યા પછી કયાં કોઈને હિસાબ આપવાનો છે?

“યાવજ્જીવેત્ સુખં જીવેત્ । ઋણં કૃત્વા ઘૃતં પિવેત્ ॥

મસ્મીભૂતસ્ય દેહસ્ય । પુનરાગમનં કુતઃ ॥ ૧ ॥

અર્થાત્—ચાલુ જીવંતી જીવ સુખમાં પસાર કરવી, ગાંઠે પૈસા ન હોય તો કરજ કરીને પણ મોજ ઉઠાવવી, આ શરીર બળી ગયા પછી લેણદારોનું ગમે તેમ થાય, આપણે કયાં ફરી જોવા આવવું છે?”

આ સિદ્ધાંતનો શા માટે અમલ ન કરવો? આ સઘળી શંકાઓનો ખુલાસો કરવાને નીતિશાસ્ત્ર અશક્ત છે. નીતિશાસ્ત્ર હુંદગીના પહેલા પારનો ખુલાસો આપી શકતું નથી, તેમ સમાજના અંગાંગીભાવ સંબંધમાં રહેલો ગૂઢતત્ત્વનો સંબંધ નીતિનો સિદ્ધાંત બતાવી શકતો નથી. તેથી સમાજના બંધારણને દૃઢ બનાવવા માટે નીતિતત્ત્વ સિવાય બીજા કોઈ તત્ત્વની જરૂરીયાત ઋષભદેવ પ્રભુને જણાઈ.

એક નવીન તત્ત્વની પૂરણી.

ગૃહસ્થો ! નિરૂક્ત શંકાઓથી પડેલ, નીતિના સિદ્ધાંતનો ખાડો પૂરવાને ઋષભદેવે રાજ્યપદ છોડી વિરક્ત થઈ એકાંત વાસમાં રહી એકતત્ત્વ શોધી કહાડ્યું. તે તત્ત્વનું નામ ધર્મ છે. નીતિનો સંબંધ જેમ આ હુંદગી સાથેજ છે, તેમ તેનો સંબંધ માત્ર આ હુંદગી સાથેજ નહિ, પણ ભવિષ્યની અનેક હુંદગીઓ સાથે છે. આ ધર્મ તત્ત્વની સાથેજ એક આત્મતત્ત્વનો પ્રકાશ કર્યો. ધર્મના સિદ્ધાંતનો પાયો આ આત્મતત્ત્વ ઉપરજ નાખવામાં આવ્યો. શરીર જેમ નશ્વર છે તેમ આત્મા નશ્વર નથી પણ અમર છે. જન્મ અને મરણ એ શરીરને છે પણ આત્માને નથી. જીવન એ આત્માની માત્ર એક અવસ્થા છે, જીવનના કૃત્યો સૂક્ષ્મ કર્મ રૂપે આત્મા સાથે રહે છે અને ભવાંતરમાં પણ સાથે જાય છે. કૃત્યોનો બદલો આ હુંદગીમાં કે બીજી હુંદગીમાં આત્માને મળવાનોજ. શુભ કૃત્યનો સારો બદલો અને અશુભ-દુષ્ટ કૃત્યનો ખરાબ બદલો આત્માને મળ્યા વિના નહિ રહે તેથી બીજાને નુકશાન પહોંચાડવું કે બીજાનું—સમાજનું અહિત ચિંતવવું તે ખરી રીતે પોતાનુંજ

અહિત છે. કેમકે તે દુષ્ટકૃત્ય કે દુષ્ટ ઇચ્છાનો ખરાબ બદલો આત્માને જ કાલાંતરે લોગવવો પડશે, માટે કોઈનો પણ બગાડ કરવો તે પોતાનો જ બગાડ છે. કોઈને દુઃખ દેવું તે પોતાને જ દુઃખ દેવા ખરાબર છે. સાથે એ પણ બતાવ્યું કે કેવળ સમાજની જ નહિ પણ જગતની તમામ વ્યક્તિઓના આત્મા એક સરખા છે. ઇષ્ટ અનિષ્ટ પણ સઘળાને સરખું જ છે અર્થાત્ તમને સુખ ઇષ્ટ છે દુઃખ અનિષ્ટ છે; જીવન ઇષ્ટ છે મરણ અનિષ્ટ છે, આરોગ્ય ઇષ્ટ છે અનારોગ્ય અનિષ્ટ છે, સત્કાર ઇષ્ટ છે, તિરસ્કાર અનિષ્ટ છે, તેમ સઘળા આત્માઓને સુખ, જીવન, આરોગ્ય અને સત્કાર ઇષ્ટ છે તેમજ દુઃખ, મરણ, અનારોગ્ય અને તિરસ્કાર અનિષ્ટ છે. ધીજીઓનું ઇષ્ટ કરવું તે પોતાનું ઇષ્ટ કરવા ખરાબર છે અને ધીજીઓનું અનિષ્ટ કરવું તે પોતાનું અનિષ્ટ કરવા ખરાબર છે. ચોરી, દારી, અસત્ય, ક્રોધ, મદ, કપટ અને લોભથી ધીજીનું અહિત થાય છે સમાજને નુકશાન પહોંચે છે તે પોતાની—આત્માની જ નુકશાની છે માટે તે અધર્મ, અને જેથી આત્માનું હિત થાય તેનું નામ ધર્મ. નીતિના સિદ્ધાંતે સમાજના હિતમાં પોતાનું હિત શિખવ્યું ત્યારે ધર્મના સિદ્ધાંતે જગતના હિતમાં આત્માનું હિત બતાવ્યું. નીતિનું ફળ સમાજના ઐહિક અભ્યુદયમાં પર્યવસિત થયું, ત્યારે ધર્મનું ફળ આત્માના અભ્યુદયમાં પર્યવસાન પામ્યું. આવી રીતે ઋષભદેવે—આદિ તીર્થંકરે કેવળ સમાજના નહી પણ જગતના રક્ષણ માટે તૃણ, માયા, હિંસા, અસત્ય, ચોરી દારી વગેરે અધર્મનો વિનાશ કરવાને ધર્મનો સિદ્ધાંત સ્થાપિત કર્યો. ધર્મમાં જ ઐહિક અને પારલૌકિક અભ્યુદય દર્શાવ્યો અને આ પ્રમાણે લોકોને બોધ કર્યો :—

તુમંસિ નામ તં ચેવ, જં હંતવ્વં તં મન્નસિ । તુમંસિ નામ તં
 ચેવ, જં અજ્ઞાવેયવ્વંતિ મન્નસિ । તુમંસિ નામ તં ચેવ જં પરિ
 તાવેયવ્વંતિ મન્નસિ । તુમંસિ નામ તં ચેવ, જં પરિઘેતવ્વંતિ મન્નસિ ।
 યવં તુમંસિ નામ તં ચેવ, જં ઉદ્ધવેયવ્વંતિ મન્નસિ । અંજૂ ચેય
 પહ્વિવુદ્ધજીવી । તમ્હા ણ હંતા, ણ વિઘાયણ । અણુસંવેયણમણ્ણણે
 જં હંતવ્વં ણામિપથ્યણ ।

આ. અ. ૫ મું.

અર્થ—હે પુરૂષ ! જેને તું હુણુવાનો ધરાદો કરે છે, ત્યાં
 એમજ સમજ કે તે ખીજો કોઈ નહીં પણ તે તું પોતેજ છે. જેના
 પર હકુમત ચલાવવા ધારે છે, તે તું પોતેજ છે. જેમને દુઃખી
 કરવા તું ધારે છે, ત્યાં વિચાર કર કે તું પોતેજ તે છે. જેને પક-
 ડવા આહિ છે તે પણ તું પોતેજ છે, અને જેમને મારી નાખવા
 ધારે છે તે તું પોતેજ છે. આવી સમજ ધરાવે છે તેજ સત્પુરૂષ
 છે માટે સત્પુરૂષે કોઈને મારવું નહીં કેમકે તેને હુણુવા કે મારવાથી
 આપણે પાછું તેવું દુઃખ ભોગવવું પડે એમ જાણીને કોઈને પણ
 હાનિ પહોંચાડવાનો કે ધન કરવાનો ધરાદો કરવો નહીં.

સવ્વે પાણા પિયાડયા, સુહસાયા, દુક્ખપહિકૂલા, અપ્પિય-
 વહા, પિયજીવિણો, જીવિતકામા. ।

આ. અ. ૨જી.

અર્થ—સર્વ જીવો દાંખી આવરદા અને સુખને આહિ છે
 અને જીવવા માગે છે, મરણ અને દુઃખ કોઈને પણ ગમતું નથી.

આયત્તો વહિયા પાસ । તમ્હા ણ હંતા ણ વિઘાયણ ।

આ. અ. ૩ જી.

હે ભાઈ! જેમ પોતા તરફ જુવે છે તેમ બીજા તરફ જો, એટલે તને બીજાને દુઃખ આપવું તે પોતાને દુઃખ આપવા બરાબર લાગશે. તેથી કોઈને મારવું કે કોઈનું અહિંસા ચિંતવવાનું કાર્ય ભયભરેલું જણાશે અને તેથી અટકવાનું બની શકશે.

મિત્તીમે સવ્વમ્મએસુ । વેરં મહ્ઠં ન કેણહ । (આવશ્યક)
અર્થ—સર્વ ભૂત-પ્રાણીઓ મારા મિત્ર છે. કોઈની સાથે મારે વૈરભાવ નથી.

આવા ઉપદેશથી આત્મભાવના, મૈત્રીભાવના યા સમભાવનાનો પ્રચાર કરી સમાજ રક્ષણ, રાજ્ય રક્ષણ અને નીતિ રક્ષણની સાથે ધર્મરક્ષણનો ઉંડો પાયો નાંખ્યો. આથી સમાજમાં સુલેહ શાંતિ જેમ જળવાઈ તેમ બંડ યુદ્ધ ઉત્પાત ન થવાથી રાજ્યની પણ ધણી મુશ્કેલીઓ દૂર થઈ.

આટલા ધાર્મિક ઇતિહાસથી ધર્મની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ તે આપણે જાણીએ. તેની સાથે ધર્મનો ઉદ્દેશ શું છે તે પણ કંઈક જાણવામાં આવ્યું હશે.

વ્યાપકતા.

ધર્મનો આ ઉદ્દેશ એકદેશીય નથી, પણ સર્વ માન્ય છે. દર્શન શાસ્ત્રોએ પણ ધર્મનો આ ઉદ્દેશજ સ્વીકાર્યો છે. યદુક્તં “યતોમ્યુદ્યનિઃશ્રેયસૌ સધર્મઃ” અર્થાત્—જેનાથી અબ્યુદય અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય તેનું નામ ધર્મ. સ્મૃતિકારોએ પણ એજ અર્થ માન્ય રાખ્યો છે. મનુ કહે છે કે,

ધર્મ એવ હતો હન્તિ । ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ ॥

તસ્માદ્ધર્મો ન હન્તવ્યો । મા નો ધર્મો હતોઽવધીત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—જ્યાં ધર્મનો વિનાશ થાય છે, તે માણસ, કુટુંબ કે સમાજનો વિનાશ થયો સમજવો. જ્યાં ધર્મનું રક્ષણ થાય છે તે માણસ કુટુંબ કે સમાજનું ધર્મ રક્ષણ કરે છે. એટલા માટે આપણે ધર્મનો નાશ ન કરવો એમ જાણીને કે હણાએલો ધર્મ રખે આપણો વિનાશ કરે.

સામાન્યતઃ ધર્મનો આ ઉદ્દેશ સર્વ શાસ્ત્રની માન્યતામાં આજ સુધી જળવાઈ રહ્યો છે. પ્રવૃત્તિમાં છે કે નહિ એ એક વિચારણીય સવાલ છે. પણ એટલું તો નક્કી છે કે જે વ્યક્તિમાં કે મંડળમાં, દેશમાં કે સમાજમાં, ઉપર બતાવેલ ધર્મનો ઉદ્દેશ પ્રવૃત્તિમાં રહી શક્યો છે; તે વ્યક્તિ, મંડળ, દેશ કે સમાજ ઉન્નત સ્થિતિમાં નજરે પડશે.

ધર્મના પ્રવાહની એક દિશા.

ગૃહસ્થો! ધર્મનો વિચાર બે દૃષ્ટિથી થઈ શકે છે—વ્યવહાર દૃષ્ટિ અને નિશ્ચય દૃષ્ટિથી. નિશ્ચય દૃષ્ટિ શુદ્ધ-સ્વચ્છ અભિનન, અમિશ્રિત, આત્મસ્વભાવને ધર્મ તરીકે જુએ છે; ત્યારે વ્યવહાર દૃષ્ટિ સાધ્યરૂપ શુદ્ધ ધર્મના સાધનમાર્ગને ધર્મ તરીકે ઓળખાવે છે. આ ધર્મ બે પ્રકારનો છે. ત્યાગીએનો અને ગૃહસ્થોનો. ત્યાગીએનો ધર્મ દશ પ્રકારનો છે ક્ષમા, નિર્દોષતા, સરળતા, મૃદુતા, નિરભિમાનતા, સત્ય, સંયમ, તપ, અમમત્વ અને બ્રહ્મચર્ય, આ દશ પ્રકારનો યતિ ધર્મ છે; ત્યારે બાર વ્રત અગર દાન શીયલ તપ અને ભાવનારૂપ ગૃહસ્થધર્મ ઋષભદેવે દર્શાવ્યો. આ ધર્મનો પ્રવાહ ઋષભદેવથી મહાવીરસ્વામી સુધી અખંડિત રીતે એકજ દિશામાં ચાલ્યો. બે મહાપુરૂષોની વચ્ચે અસંખ્ય વરસોનું અંતર

છતાં દિશામાં ફેરફાર પડ્યો નહિ. નદીના પાણીનો પ્રવાહ એક વરસે જે રસ્તે ચાલ્યો હોય, ઊંજે વરસે વરસાદ થતાં પણ તેજ માર્ગે ચાલે છે, તેમ ઋષભદેવ અને મહાવીર વચ્ચે ઊંજ ખાવીશ તીર્થ'કરો થયા તેમણે પોતપોતાનું શાસન સ્થાપ્યું, શાસ્ત્રો પ્રકાશ્યાં ચતુર્વિધ સંઘની સ્થાપના કરી પણ માર્ગ ન બદલાયો. જે સ્વરૂપે ઋષભદેવે તત્ત્વો પ્રકાશ્યા તેજ સ્વરૂપે ઊંજ તીર્થ'કરોએ પણ બતાવ્યા અલબત્ત બાહ્ય આચારમાં થોડો ભેદ હતો. પણ મહાવીરસ્વામીના સમયમાં કેશી અને ગૌતમ કે જેમાંના એક પાર્શ્વનાથના શિષ્ય હતા અને ઊંજ મહાવીરના શિષ્ય હતા. એકનો આર મહાવ્રતરૂપ ધર્મ હતો, ત્યારે ઊંજનો પાંચ મહાવ્રતરૂપ ધર્મ હતો. એક ગમે તે રંગના વસ્ત્રો ધારણ કરતા ત્યારે ઊંજ માનોપેત સફેદ વસ્ત્રોજ ધારણ કરતા. પહેલા એક સ્થાને એક માસ કે આર માસ ઉપરાંત પણ રહેતા, ત્યારે ઊંજ એક માસ અને ચોમાસામાં આર માસ ઉપરાંત એક ઠામે રહેતા નહિ; આવો થોડો ભેદભાવ હોવા છતાં બંને જણ ભેગા બેસી સામ્યભાવથી ધર્મચર્યા કરી નિરૂક્ત ભેદ દૂર કરી એકરૂપ થયા. પ્રવાહની દિશા બદલવા દીધી નહી. “સો સયાણે એક મત” એ કહેવતની માફક અવિચ્છિન્ન ધર્મનો પ્રવાહ એકજ માર્ગે ચાલ્યો સમાજના સુલેહ અને શાંતિમાં ભંગાણુ પાડનારા ભેદો ઉત્પન્ન થયા નહિ, તેથી સમાજની પણ પરસ્પર સહાયક પ્રવૃત્તિ અને અવિચ્છિન્ન ઐક્યપરપરા ચાલુ રહી. જોકે આર્યધર્મના જૈન અને વેદ એમ બે વિભાગ ક્યારના પડી ચુક્યા હતા, તોપણ બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, અને વૈશ્ય એ ત્રણ વર્ણનો પરસ્પર વ્યવહાર ચાલુ હતો. તેમ એક એક ધર્મના બુદ્ધા કાંટા કે શાખાઓ પડી નહોતી.

દર્શન શાસ્ત્રો.

ગૃહસ્થો ! આ સમય દરમ્યાન ગ્રાહ્યણુ ધર્મમાં લાગણી અને બુદ્ધિની હરીફાઈ શરૂ થઈ ચુકી હતી. બંનેનું મથન થતાં લાગણીથી બુદ્ધિ જીતી પડી. બુદ્ધિવાદે ધર્મથી તત્વશાસ્ત્રો જુદા પાડ્યાં કે જે દર્શન તરીકે ઓળખાવાં માંડ્યાં. આવાં દર્શનો છ થયાં. સાંખ્ય, પાતંજલ, વૈશેષિક, ન્યાય, પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તર મીમાંસા. છઠ્ઠે દર્શન વેદને માનતા પણ તેમની માન્યતામાં પરસ્પર ભેદ પડ્યો. કોઈ ઈશ્વરવાદી તો કોઈ નિરીશ્વરવાદી, કોઈ આત્માને અણુ માનવા લાગ્યા તો કોઈ વ્યાપક, કોઈ દ્વૈત તો કોઈ અદ્વૈત, કોઈ ભક્તિને કોઈ યજ્ઞાદિકર્મને તો કોઈ તત્વજ્ઞાનનેજ મુક્તિનું સાધન માનવા લાગ્યા. પરસ્પર ખંડન મંડનની પ્રવૃત્તિ ચાલી. વાદવિવાદો શરૂ થયા અને તેમાં જય પરાજયના પરસ્પર સંઘર્ષણમાં ધર્મની લાગણી છુપાવા લાગી. ક્ષમાને સ્થાને ક્રોધ અને સમતાને સ્થાને વિષમતાનો ઉદ્ભવ થયો. સિદ્ધતાનો આ ક્રમ આટલેથી અટક્યો નહિ પણ આગળ ચાલુજ રહ્યો. તેથીજ મધ્વ, વૈષ્ણવ, ચૈતન્ય, શૈવ, વગેરે અનેક સંપ્રદાયો અને કળીર નાનક વગેરે અનેક પંથો ઉપસ્થિત થયા અને પરસ્પર સંઘર્ષણ-મારામારી પ્રવૃત્ત થઈ.

જૈનધર્મની શાખાઓ.

જેમ વેદ ધર્મમાં જુદી શાખાઓ નીકળી તેમ જૈન ધર્મમાં પણ મહાવીર સ્વામી પછી શાખાઓ પડવા લાગી. બુદ્ધિવાદના સમયમાંજ સાત નિન્હવો થયા પણ તેમનો વિસ્તાર આગળ ચાલ્યો નહી. અન્ય દર્શનો અને યૌદ્ધોની સાથે વાદવિવાદ ચાલતો હતો ત્યાં વળી દિગંબરની શાખા નિકળી અને તેમાં પણ

કાષ્ઠાસંઘ, મૂળસંઘ, માથુરસંઘ અને ગોખ્યસંઘ એવી ચાર પ્રતિ શાખાઓ નિકળી. તે શિવાય વીસાપંથી, તેરાપંથી, તરણુતારણુ વગેરે અનેક ક્ષાંટા ચાલ્યા. તેમાં પણ ભેદક ક્રિયા વિશેષતઃ ચાલવા માંડી.

ગરુદા અને સંપ્રદાયો.

અંધુઓ ! શ્વેતાંબરમાં પણ વિક્રમ સંવત્ એક હજાર પછી રાકા-ગરુદ, અરતરગરુદ, પૂર્ણિમાગરુદ, સાર્દ્ધપૂર્ણિમાગરુદ, અંચલગરુદ, આગમીયાગરુદ, તપગરુદ, પાયચંદ્રગરુદ, લોકાગરુદ, વીજ પંથી, ઠડવાપંથી, બાવીશટોળાં, તેરાપંથી વગેરે અનેક ગરુદો અને અનેક સંઘાડાઓ જુદા જુદા અંધાણા. કેટલાએક તો નજીવા કારણથી એક બીજા સાધુઓ કે ગુરૂભાઈઓના અણુબનાવથી કે સહેજસાજ પ્રકૃતિ વિષમતાથી મતભેદ પડ્યા છે. નવીન તત્ત્વશોધન કરી જેટલા ગરુદો જુદા થયા છે તેના કરતાં પરસ્પરના અણુબનાવથી કે મહત્તાના લોભથી વધારે ભેદો પડેલા જણાય છે. જુદો ગરુદ કે જુદો સંઘાડો બાંધવાને કંઈક નવીનતા ઉમેરવી જોઈએ. એવા હેતુથી પણ કેટલીકવાર બાહ્યક્રિયામાં કંઈક નવીન ઉમેરો કરી સમાજના ઠકડા કરવામાં આવ્યાં છે. એક ધર્મના અનેક વિભાગો કરવામાં આવ્યા. આ વિભાગોનો ચિતાર એક કાવ્યમાં કોઈ વિદ્વાને આપ્યો છે તે આંહિ અસ્થાને નહિ ગણાય.

પંથીડા સદેશો કહેજો મારા નાથને,
વર્દ્ધમાન જે ચોવીશમાં જિનરાય જો.
રાજ આંહિથી સાત ઉંચો જસ વાસ છે,
ધ્યાતા નરનાં બેઠા હૃદયની માંચ જો. પં. ૧

જે દિનથી પ્રભુ આપ આંહિથી સિધાવિયા,
તે દિનથી શુભ જ્ઞાન ખળનો લુટાય જો.
આપે જે નર રક્ષક આંહિ રાખ્યા હતા,
તે તો સર્વે આપ કેડે સિધાય જો. પં. ૨

કેવલ ને મનઃપર્યવ દોય નાશી ગયાં,
લઘુ ભ્રાતા તસ્સ અવધિજ્ઞાન પણ જાય જો.
આવ્યું અજ્ઞાન અંધાધુંધી સાથે લઈ,
પસર્યું ભરતના ચારે ખુણા માંયજો. પં. ૩

આપે જે પ્રભુ ધર્મવૃક્ષ રોપ્યું હતું,
તે તો ખંડો ખંડ કરી બેઠાંચાય જો.
ત્રેતાંખર દિગમ્બર અદિ પંથો ઘણા,
નિજ નિજ મતિયે ગઢગઢ ચલાય જો. પં. ૪

આપસ્થાપન પરઉત્થાપનમાં પ્રેમથી,
પ્રવૃત્ત થયા સહુ તત્ત્વે લાગી લાય જો.
હો જિન ! દાસ મુંઝાણો પંથ દેખી ઘણા,
કિણ પંથે પ્રભુ આપ ઠને પહોંચાય જો. પં. ૫

આ કાવ્યના ઉદ્ગારોમાં સંપ્રદાયોએ કેવી સ્થિતિ ઉભી
કરી છે, તેનો જ્યાલ કેટલોક અંશે આવી જાય છે.

ય ને બદલે હું.

ગૃહસ્થો ! સંપ્રદાય શબ્દના અર્થ ઉપરથી સંપ્રદાયનો હેતુ
એ નીકળે છે કે ધર્મરૂપ સાગરમાંથી સદ્ગુણ રૂપ અને આત્મિક
સ્વભાવરૂપ પાણી જેથી વાદળોરૂપે કાળરૂપ આકાશમાં તેને
ધારણ કરી જુદા જુદા દેશના મનુષ્યોને અધિકારના પ્રમાણમાં

સદ્ગુણો અને શાંતિનું પાન કરાવે તે સંપ્રદાય. આખી દુનીયા એક સ્થળે પાન ન કરી શકે, તેના માટે જેમ જુદા જુદા નદીને કાંઠે ઘાટ બાંધવામાં આવે છે; એટલા માટે કે લોકોને પાણી ભરવાની કે પાણી પીવાની અનુકૂળતા પડે તેમ ધર્મરૂપ નદીના પાણીનું લોકોની અનુકૂળતા પ્રમાણે પાન કરાવવાને જુદા જુદા ઘાટરૂપ જુદા જુદા સંપ્રદાયો બાંધાયા હોય તો સંપ્રદાયોની ભિન્નતા કોઈ રીતે ઉન્નતિમાં બાધકરતા થતી નથી, પણ ઉલટી અનુકૂળ થવાને લીધે હિતકર્તા થઈ પડે. એક ઘરની અંદર ઘણા માણસો થાય ત્યારે લાભઓ જુદા થાય અને તેના માટે જુદા ઘર બાંધે એ કાંઈ નુકશાનકારક નથી, પણ નુકશાનકારક એ છે કે જુદા થયા પછી એક એકના ઉપર આક્ષેપો મૂકી નિન્દા કરી, ગાળો લાંડીને લગાઈ કરવી. તેવીજ રીતે જુદા જુદા સંપ્રદાયો પોત પોતાના કાર્યમાં કુશલ રહી જુદા જુદા દેશના જુદા જુદા માણસોને માત્ર ધર્મનુંજ પાન કરાવત તો મોટા સમાજ કરતાં પણ ન્હાના સંપ્રદાયો વધારે શ્રેય સાધી શકત અને ઉન્નતિને માર્ગ સરળ બનાવી શકત. પણ વર્તમાન સ્થિતિ તેથી ઉલટી જોવામાં આવે છે. સદ્ગુણોનું પાન કરાવવાને બદલે સદ્ગુણોનું શોષણ કરવામાં સંપ્રદાયો પ્રવૃત્ત થઈ ગયા છે, તેથી આના માટે સંપ્રદાય શબ્દ વાપરીયે તેના કરતાં સંપ્રદાય (ય ને બદલે હુકાર ઉમેરી) શબ્દ વાપરીએ તો વધારે બાંધ બેસતો થાય છે. સંપ જોઈએ ત્યાં કુસંપ, ક્ષમા જોઈએ ત્યાં ક્રોધ, સમાધિ જોઈએ ત્યાં અસમાધિ સત્કાર જોઈએ ત્યાં તિરસ્કાર, સભ્યતા જોઈએ ત્યાં આક્ષેપો, ગાળો અને નિન્દા, અને પ્રેમ જોઈએ ત્યાં દ્વેષનો પ્રચાર કરી આજના સંપ્રદાયો ખરેખર સમાજમાં દાહ-બળતરાજ ઉત્પન્ન કરે છે.

એક દેશ અને એક જ્ઞાતિમાં તડાં પડાવી, લોજન અને કન્યા વ્યવહારને કપાવી, લોકોને ઉલટા અગવંડમાં ઉતારે છે. લાઈઓ અને સગા સગાઓમાં ઝેર પથરાવે છે. સમાજના પૈસા કેળવણી કે ગરીબોને ઉત્તેજન આપવાના કાર્યમાં ખરચાવાને બદલે સંપ્રદાય સંપ્રદાયના કળ્યાઓને કોર્ટમાં લઈ જઈ વકીલો ને બારિસ્ટરો મેળવવામાં ખરચાવે છે. દર વરસે જૈનોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે ગરીબાઈ વધતી જાય છે, અરે કેટલીક અનાથ વિધવાઓ બાળકો અને વૃદ્ધો પેટ ઉપર પાટા બાંધી ભાગ્યેજ એક ટંકનું અન્ન મેળવી શકે છે; તેઓની સ્થિતિ ઉપર નજર કરવાનો વખત સંપ્રદાયોની વ્યક્તિઓને ક્યાંથી મળી શકે ? એક બીજાની બટપટથી નવરા થાય ત્યારે તે તરફ ખ્યાલ કરેની ? અહો સંપ્રદાયના અભિમાનીઓ ! જો ધર્મનું અભિમાન હોય તો માંસાહારીઓ અને મદિરાપાન કરનારાઓને માંસલક્ષણુ અને મદિરાપાનથી છોડાવી આર્ય કે જૈન બનાવેની ? તેમાંજ તમારી ખરી બહાદુરી દેખાશે. એક દેરાવાસીને સ્થાનકવાસી બનાવ્યો કે સ્થાનકવાસીને દેરાવાસી બનાવ્યો, એક ગચ્છવાળાને બીજા ગચ્છમાં લીધો કે એક સંઘાડાવાળાને બીજા સંઘાડામાં દાખલ કર્યો તેમાં કાંઈ પચ્ચ પુલાવાનું નથી. એમાં નવાઈ જેવું કંઈ પણ થયું નથી. એક સંપ્રદાયમાં, ગચ્છમાં કે સંઘાડામાં પુરાશે તોજ કહ્યાણુ થશે, બીજા બધા સંપ્રદાયો ગચ્છો કે સંઘાડાઓમાં રહેવાથી નરકે જવાશે, એ પક્ષપાતિની માન્યતાને હવેનો જમાનો કળુલ કરે તેમ નથી. હવે તો “આપ આપકે પંથકી, સળી રખાવે ટેક; રજળ નિશાના એક હે, ગોલનદાજ અનેક ॥ ૧ ॥” આવા સમાનતાના સિદ્ધાંતો દુનિયાને જોઈએ છે. પંચાસ, આચાર્ય કે પૂજ્ય બનવાને ડોલો ગચ્છ કે

સંધાડામાં ખટપટથી તડા પડાવો જુદો તડો બાંધવાને ચાહતા હો તો તે દુનીયાને અને પોતાના આત્માને ઠગવા સરખું છે. પડી ગયેલા ભેદોને સાંધવાનો આ વખત છે. નહિ કે ભેદો વધારવાનો. અહો સંપ્રદાયભિમાનીઓ ! મહાવીરસ્વામીયે “મિત્તી મે સવ્વ-ભૂણ્ણ” એ વાક્યમાં જે મૈત્રીલાવના દર્શાવી છે, તે ફેલાવવાનું કામ તમને સોંપવામાં આવ્યું છે. તે શું થોથને પાંચમના, મૂર્તિને અમૂર્તિના મુહપાતના દોરાના, ત્રણથુધ કે ચારથુધના, છ કોટી કે આઠકોટીના, પીળા કે ધોળાકપડાના અઘડા વધારવાથી સાધી શકાશે ? ખરેખર નિામત્તોની અને નજીવા મતભેદોની મારા મારીમાંજ આજના સંપ્રદાયોએ સંપ્રદાયનું રાક્ષસી સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. અલખત સંપ્રદાયની કેટલીક વ્યક્તિઓ અને કેટલાએક સંપ્રદાયો હજી સુધી પણ સાધવાનો ઉદ્દેશજ સાધતા હશે, પણ સોમાં પાંચ તેવા હોય તે હિસાબમાં ગણી શકાય નહિ. બહુલતા ન્યાયે સોમાં ૯૦ ટકા દાહ કરવાનું કામ બળવતાં જોવામાં આવે છે

ઉપસંહાર,

બંધુઓ ! ધર્મરૂપ સરોવરનું પાણી સંપ્રદાયરૂપી નહેરોમાં મેલું અને ડોળું થઈ ગયું છે, તે સુધારવાની આપણી સૌની ફરજ છે. તમો જે સંપ્રદાયમાં હો તે સંપ્રદાયમાં બતાવેલ રીતિ પ્રમાણે ઉલટી ક્રિયા ચાલતી હોય, ભેદક પ્રવૃત્તિ વર્તતી હોય તો તેને અટકાવી બ્રાતૃલાવની પ્રવૃત્તિ ચાલુ કરવી જોઈએ. થોડો થોડો ક્રિયા-ભેદ કે માન્યતાનો ભેદ હોય તો તેને પ્રધાન પદ ન આપતાં સામ્યલાવને પ્રધાન પદ આપવું. વ્યવહારનય કરતાં સંપ્રહનયનો સમાદર કરવો. કેટલીકવાર કાલ્પનિક લિન્નતાને ખરી લિન્નતા માની લેવામાં આવે છે. જેમ કોઈ માણસ સૂર્યનો ફાટો જમીન

ઉપરથી લેયે, ત્યાર પછી એક હજાર ગાઉ ઉંચે ગહડી ખીજે, ફેટો લેયે, ખીજા હજાર ગાઉ ઉપર ત્રીજા ફેટો લેયે, એમ હજાર હજાર ગાઉને અંતરે જુદા જુદા ફેટા લેયે—તે તે હરેક ફેટામાં ભિન્નતા પ્રતીત થશે. દરેકનાં ઠઠ જુદા જુદા આવશે પણ વસ્તુતાયે તે ફેટા એકજ સૂર્યના છે. ભેદ માત્ર દેશનો છે. તેમ દેશ કાળ ભેદથી કેટલીક માન્યતા જુદી જુદી લાગતી હોય પણ તેનો ઉદ્દેશ એકજ હોય તો ઉદ્દેશ ઉપર નજર રાખી સમાનતાનું તત્વ શોધી એકજ અને પ્રેમભાવ રાખવો પણ ભેદભાવ કે દ્વેષભાવ રાખવો નહિ. ધર્મ અને ઈલેશનો સહચાર રહી શકતો નથી. જ્યાં ઈલેશભાવ ઉત્પન્ન થાય ત્યાંથી ધર્મ પલાયન કરી જાય છે, અને ધર્મની સાથે અભ્યુદય અને શાંતિ પણ આપ્યા જાય છે. માટે સમાજનો અભ્યુદય કરવા અને આત્મિક શાંતિ મેળવવા આહતા હો તો સંપ્રદાયોમાંથી ધર્મના ખાસ ગુણોનો સંગ્રહ કરી મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા અને માધ્યસ્થ્ય એ ચાર ભાવના મૂળને મજબૂત બનાવી ધર્મનો વિજયધ્વજ ફરકાવો કે જેથી અવનતિ આપોઆપ દૂર થઈ જાય અને ઉન્નતિનો પ્રકાશ આગળ વધે. સુજેષુ કિં વહુના.

ૐ શાંતિ. શાંતિ. શાંતિ.

વ્યાખ્યાન ૭મું

સ્થળ. ઉરણુ. તા. ૭—૫—૧૬ રવિવાર

વિષય—ધાર્મિકજીવન

ગૃહસ્થો ! આજના વ્યાખ્યાનનો વિષય ‘ ધાર્મિક જીવન ’ છે. આ વાક્યમાં બે શબ્દો છે. ધાર્મિક અને જીવન. એક વિશેષણ અને બીજું વિશેષ્ય છે. તેનો વિશેષણવિશેષ્ય ભાવ-કર્મધારય સમાસ થાય છે. ધર્મવિશિષ્ટ જીવન તે ધાર્મિક જીવન સામાન્ય રીતે જીવન એ એક હવેલી છે તેના ચાર માળ છે. પહેલો માળ વૈષયિક જીવનનો છે. તે જમીનની અંદર છે. ભવાલિનંદી અને વિષયભોગ વિલાસી જીવોનો તેમાં નિવાસ છે. તે માળમાં નિવાસ કરનારા જીવોની સ્થિતિ અધોગામી છે, એટલે ત્યાંથી ઉંચે જઈ શકાતું નથી. બીજો માળ નૈતિક જીવનનો છે. તે પૃથ્વીની સપાટી ઉપર આવેલો છે. તેમાં નીતિનિપુણ પણ ધર્મથી અનલિપ્ત એવા જીવોનો નિવાસ છે અહીં સામાજિક સુખની છાયા પ્રતીત થાય છે. ઉપરના જીવનમાં જવા ઈચ્છનારે પ્રથમ આ જીવનમાં જવું જોઈએ. કારણ કે તેમાં પ્રવેશ કર્યા વિના ઉપરના માળમાં જઈ શકાતું નથી. ત્રીજો માળ ધાર્મિકજીવનનો છે. ધર્મના જ્ઞાસુઓનો આ માળમાં જવાનો અધિકાર છે. તેમણે પ્રથમ સત્પુરુષોની પાસેથી સત્સંગરૂપ સર્ટિફિકેટ મેળવી, ત્રીજા માળમાં પ્રવેશ કરવો જોઈએ. પણ યાદ રાખજો કે સત્પુરુષો

પરીક્ષા કર્યા વિના સર્ટિફિકેટ નહિ આપે. તેઓ પરીક્ષામાં ગણિતના દાખલાઓ, કે ભૂમિતિના સિદ્ધાંતો વિષે નહિ પૂછે, પણ નૈતિક જીવનના માળમાં ધરાવેલ નિવાસ કર્યો છે કે નહિ તે જીવનની દરેક ચીજનો આસ્વાદ લીધો છે કે નહિ, તેનીજ માત્ર તપાસ કરશે. ધાર્મિકજીવનના માળમાં દાખલ થનારને સ્વર્ગીય સુખના સાધનોનો પરિચય થાય છે. ઉચ્ચ ભૂમિકાની સામગ્રીનું નિરીક્ષણ કરવાને આ ભૂમિ ઉપર ચડવું જોઈએ. દાખલા તરીકે અહીંથી મુંબઈની હવેલીઓ જોવી હોય તો જમીન ઉપર ખેસી ચા ઉભા રહીને જોઈ શકાશે નહિ; પણ સામેના પહાડ ઉપર ચડી નિરીક્ષણ કરશે તો મુંબઈના દરેક ભાગ નજરે પડશે અને ઓળખે પણ ખતાવી શકાશે કે આ ભાગ કોલાણાનો છે, આ કોટનો છે, આ બહારકોટનો છે, વગેરે. તેવી રીતે સ્વર્ગીય સુખનું નિરીક્ષણ કરવાને ધાર્મિક જીવનના માળ ઉપર આરૂઢ થવું જોઈએ.

એથી માળ આધ્યાત્મિક જીવનનો છે. સુમુક્ષુ પુરૂષોને આ જીવનમાં જવાનો અધિકાર છે. આત્મિક સુખનો ખરો અનુભવ આ જીવનમાં થાય છે. બીજાને ત્રીજા જીવનમાં પાસ થયા સિવાય આ જીવનમાં દાખલ થઈ શકાતું નથી. આંહિ મળતાં આત્મિક આનંદ અને પરમ સુખની આગળ સ્વર્ગીય સુખ પણ બિસાતમાં નથી. વૈષયિક સુખનો સર્વથા ત્યાગ કરનારજ આ સુખનો અનુભવ લઈ શકે છે.

આજના વિષયની પસંદગીનો હેતુ.

મહાશયો ! નિરૂઢ ચાર જીવનમાંથી ધાર્મિક જીવનને આજના વ્યાખ્યાનના વિષય તરીકે પસંદ કરવાનો હેતુ એ છે કે આધ્યા-

ત્મિક જીવન સર્વોપરિ હોવા છતાં તેનો અધિકારી કોઈકજ હોય છે શ્રાતાઓનો મોટો ભાગ અધિકારી નથી. પ્રથમ જીવનના શિક્ષણની તો કશી જરૂર નથી, કારણ કે તે હેય—ત્યાજ્ય છે, બીજા જીવનનું શિક્ષણ અન્યત્ર પણ મળતું હોવાથી ધાર્મિક જીવન પરત્વેજ આજે બોલવું જોઈએ એમ કેટલાએકની સૂચના થવાથી આજે તે વિષય પસંદ કરવામાં આવ્યો છે.

ધાર્મિક જીવનના અધિકારી.

બંધુઓ ! જીવન એટલે જીંદગી ગાળવી, જન્મ મરણ વચ્ચેનો સમય પસાર કરવો, આયુષ્ય વ્યતીત કરવું, એ બધા અર્થ જીવન શબ્દના થાય છે. હમણા જણાવેલા ચાર જીવનો પૈકી કોઈ પણ જીવનમાં માણસનું જીવન પસાર થાય છે. અધમ મનુષ્યો રાત દિવસ વિષય ભોગમાં તત્પર રહી, આખી જીંદગી વૈષયિક જીવનના આકામાં-ભોંયરામાંજ પસાર કરે છે. નથી સમજતા નીતિ કે નથી સમજતા ધર્મ. મધ્યમ પ્રકારના મનુષ્યો યદ્યપિ વિષય વિલાસી હોય છે, તથાપિ રાત દિવસ નહિ, ખેડદ નહિ, નીતિનું ઉદ્ધાધન કરીને નહિ; ઐહિક સુખનાં સાધનો મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે પણ તેઓ અસત્યનો આશ્રય કરતા નથી. આરંભ અને પરિગ્રહનો તેઓ ત્યાગ કરી શકતા નથી, પણ પ્રામાણિકતાને એક પળવા રપણુ છોડતા નથી. તેવા માણસો બીજા જીવનના અધિકારી બની શકે છે. ત્રીજા જીવનના અધિકારી ઉત્તમ મનુષ્યો છે, પછી તે ગૃહસ્થાશ્રમી હો કે સાધુ હો, તેમને એક સત્યવ્રતજ નહિ. પણ પાંચ વ્રતો પાળવાની જરૂર પડેછે, ગૃહસ્થ હોય તો આણુ-ન્હાના વ્રત અને સાધુ હોય તો મહાવ્રત, ગૃહસ્થ હોય તો વ્યાપાર, વાણિજ્ય ગૃહવ્યવહાર સમ્બંધો તેમને વિવેકપૂર્વક ચલાવવો પડે તોપણ તે નીતિ અને વિવેક

ખડાર હોય નહિ તેમજ તેમાં તેમની આશક્તિ પણ હોય નહિ. તેમના જીવનનો મોટો ભાગ પરમાર્થના કાર્યમાં, ગરીબોને સહાય કરવામાં, સાચીસલાહ આપવામાં, ધર્મનો પ્રચાર કરવામાં, મન નિયમો પાળવામાં અને વિષયોને નિયમિત રાખવામાં પસાર થાય. આવા મનુષ્યોજ ધાર્મિક જીવનના અધિકારી બની શકે છે.

ધાર્મિક જીવનના કલાસો.

ગૃહસ્થો ! જેની પાસે પચીસ પચાસ હજાર રૂપિયા હોય છે તે પણ શ્રીમાન્-ધનવાન્ કહેવાય છે. પાંચ દશ લાખ હોય તો તે પણ ધનવાન ગણાય છે અને કરોડો કે અબજો હોય તો તે પણ ધનવાન લેખાય છે. ત્રણેને માટે ‘ધનવાન્’ એ એકજ શબ્દ વપરાય છે, પણ તેની ડિગ્રીમાં કે કલાસમાં તફાવત છે. તેવી રીતે એક સાધારણ ધર્મિગૃહસ્થનું જીવન ધાર્મિક કહી શકાય, ઉત્કૃષ્ટવ્રતધારી ગૃહસ્થનું પણ ધાર્મિક જીવન ગણી શકાય અને મહાવ્રતધારી સાધુનું જીવન પણ ધાર્મિક માની શકાય છે. ધાર્મિકશબ્દ બધાને માટે એક સરખો છે. પણ તેની ડિગ્રીઓ બુદ્ધિ બુદ્ધી છે. જૈન શાસ્ત્રમાં તેઓને ‘અવિરતિસમ્યક્દૃષ્ટિ, દેશે વિરતિ અને સર્વવિરતિ’ એવા બુદ્ધા બુદ્ધા નામોથી ઓળખાવવામાં આવે છે. આ ગુણસ્થાનના શબ્દો ઘણાને અપરિચિત હોવાથી કદાચ સમજવામાં ન આવે તો બીજી શૈલીથી સમજાવીશ.

ત્રીજા ભુવનની સ્કુલ.

સજ્જનો ! ધાર્મિક જીવનના ભુવનમાં પ્રવેશ કરતાં પ્રથમજ એક સ્કુલ-શિક્ષણશાળા તમારી નજરે પડશે. ધાર્મિક જીવનના ઉમેદવારને પ્રથમ આ સ્કુલના ઉમેદવાર બનવું પડે છે. કારણ કે ત્યાંના દરવાજા ઉપર એક પાટીયું મારેલું છે, તેમાં બહુર

ચેતવણી આપવાને આ અક્ષરો લખેલા છે “પદ્મ નાળં તઝો દયા” પ્રથમ જ્ઞાન અને પછી દયા-ક્રિયા-સદ્વર્તન આ વાક્યને તરતજ અમલ કરાવવા દરવાની તમને સ્કુલની અંદર શિક્ષકની પાસે લઇ જશે. આ શિક્ષકો પગાર લઇ કામ કરનારા નથી, પણ સ્વયંસેવક છે. તન મનથી સ્કુલની સેવા બજાવનારા હોય છે. તેઓએ આખી જીંદગી ધાર્મિક જીવનના ઉમેદવારોને અભ્યાસ કરાવવા પાછળ અર્પણ કરેલી હોય છે. આ શિક્ષકો ઘણા માયાળુ અને પ્રેમી હોય છે. તિરસ્કાર અને ક્રોધને તેઓએ રજા દઇ દીધી છે. ગમે તેવી મન્દ બુદ્ધિવાળાને પણ કેળવવા તેઓ પોતાથી બનતો પ્રયત્ન કરે છે એવામાં એણે એક કલાક આ શિક્ષણ તમારે લેવું પડશે.

શિક્ષણનું સ્વરૂપ.

ગૃહસ્થો ! આંહિ ઇતિહાસ ભૂગોળ કે ગણિતનું શિક્ષણ આપવામાં આવતું નથી, પણ ધર્મનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, કારણ કે જેને ધાર્મિક જીવન પસાર કરવું છે તેને તે શિક્ષણનીજ પ્રથમ જરૂર છે. આંહિ બિનજરૂરીઆતનું કંઈ પણ કામ કરવામાં આવતું નથી આંહિ મા બા ભૂ છે, એમ શિખવવામાં નહિ આવે પણ આત્મા શું છે? તે શિખવવામાં આવે છે. પ્રથમ પોતાને એળખાવવામાં આવે છે અને પછી બીજાને.

તત્ત્વજ્ઞાન.

સજ્જનો ! આંહિ પ્રથમ તત્ત્વોની એળખાણ કરાવવામાં આવે છે. તત્ત્વો ત્રણ અને નવ છે. દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ, એ ત્રણ તત્ત્વો છે. જેને રાગદ્વેષ નથી, મોહ નથી, માયા નથી, તે દેવ છે. જેણે

કંચન-દ્રવ્ય અને કામની-સ્ત્રીનો ત્યાગ કર્યો છે, તે ગુરૂ અને દેવની આજ્ઞાનુસાર પાળવામાં આવતા નિયમો તે ધર્મ, એમ દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ એ ત્રણે તત્ત્વો સામાન્ય રીતે સમજાવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી જીવ-અજીવ, પુણ્ય-પાપ, આશ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ એ નવ તત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.

જીવ અજીવ અને બંધ.

સન્મિત્રો ! નવ તત્ત્વોમાં પ્રથમ જીવ-આત્મા છે. આઠે તત્ત્વોનો સંચાલક-નિયામક તે છે. આપણે જે કંઈ જાણીએ છીએ, સમજીએ છીએ, વિચારીએ છીએ, તે જીવ-આત્માની ચૈતન્ય શક્તિથીજ-ઇન્દ્રિયો મન હ્રાથ પગ કે શરીરની કોઈ પણ ચેષ્ટા આત્માના સાનિધ્યથીજ થઈ શકે છે. મુડદામાંથી ચૈતન્ય ગુણ આત્માની સાથે ચાલ્યો ગયો છે તેથી તેમાં ઠશી ક્રિયા, ચેષ્ટા કે સ્કુરણ થતી નથી. જેમાં જડતાનો ગુણ છે તે અજીવ છે આ સ્થૂલમાંથી આત્મા નીકળી ગયા પછી શબ રહે છે. તે અજીવ છે. પરમાણુઓથી બનેલા જેટલા પદાર્થો તે બધા અજીવ કહેવાય છે. અજીવ-કર્મનો જીવની સાથે દૂધ અને પાણીની પેઠે, અગ્નિ અને લોહાની પેઠે, સંગઘ થાય છે. આ સંગઘને બંધતત્ત્વ કહેવામાં આવે છે.

પુણ્ય પાપ અને આશ્રવ.

ગૃહસ્થો ! કર્મ બે પ્રકારનાં છે. શુભ અને અશુભ. જે કૃત્યો સારાભાવથી કરવામાં આવે છે, તે કૃત્યો ઠરતી વખતે કર્મમાં શુભ રસ પડે છે તેને પુણ્ય કર્મ કહેવામાં આવે છે અને જેમાં અશુભ ભાવથી અશુભ રસ પડે છે તેને પાપતત્ત્વ કહેવામાં આવે છે.

પુણ્ય અને પાપ—શુભ કર્મ અને અશુભ કર્મનો જે આત્મામાં સંક્રમણ-પ્રવેશ થાય છે તેનું નામ આશ્રવ તત્વ છે.

સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ.

બાંધવો ! કર્મ બાંધવાની ક્રિયાઓનો માર્ગ બંધ કરવામાં આવે, ત્યારે કર્મ રોકાય, નવીન કર્મનો પ્રવેશ ન થાય તેને સંવર તત્વ કહે છે. પ્રાચીન કર્મને દૂર કરવાની ક્રિયાને નિર્જરા તત્વ અને કર્મથી સર્વથા છુટવાની અવસ્થાને મોક્ષ તત્વ કહેવામાં આવે છે. આવી રીતે નવ તત્વોનું સ્વરૂપ સમજાવવાની સાથે એમ પણ જણાવવામાં આવે છે કે દરેક ઉમેદવારે પ્રથમ પોતાને —જીવને આત્માને ઓળખી અજીવની સાથેના સંબંધનું પર્યાલોચન કરી તે સંબંધની અનિષ્ટતા સમજી તેનાથી દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરવો. સંવરતત્વનો આશ્રય લઈ આશ્રવ તત્વને અટકાવવું. એકદમ ન અટકે તો પ્રથમ પુણ્યતત્વની પ્રવૃત્તિ કરી પાપને રોકવું, અશુભકર્મોને અટકાવવા અગર તેની નિર્જરા કરવી. છેવટે સર્વથા કર્મથી છુટકારો મળશે ત્યારે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થશે. ધાર્મિકજીવન ગાળવા ઇચ્છનાર દરેક ઉમેદવારે આ મોક્ષનેજ પોતાનું લક્ષ્ય સ્થાન બનાવવું જોઈએ. પ્રથમ તત્વને નવમા તત્વમાં ચડાવવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરાવવી એ અમારી સ્કુલનું કામ છે. એવી રીતે નવ તત્વોનું શિક્ષણ આંહિ આપવામાં આવે છે.

દેવ તત્વની વિશેષ સમજ.

ગૃહસ્થો ! તત્વોનું સામાન્ય શિક્ષણ મળ્યા પછી, આ કલાસમાં એક બીજા શિક્ષક આવે છે, તેનું કામ ત્રણ તત્વોની પરીક્ષા

કરાવવાનું હોય છે. તે ઉમેદવારોને સમજાવે છે કે દેવ એટલે પરમેશ્વર. જેને આત્માની પરમ સંપત્તિ—પરમ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થયું છે તે પરમેશ્વર. જ્યાં સુધી આત્મા ઉપર કર્મપ્રકૃતિ—માયાનું દબાણ હોય છે ત્યાં સુધી પરમ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. માયા—પ્રકૃતિ—કર્મની ઉપાધિ જેને નથી, તે પરમેશ્વર એક સ્વરૂપ છે. જગતના સર્વ ધર્મોને માન્ય પરમેશ્વર અલગ અલગ નથી, લોકો લોકે તેને નામ જુદા જુદા આપે, કોઈ ગોડ, કોઈ અલ્લા, કોઈ અહુર્મજદ, કોઈ બ્રહ્મા, કોઈ વિષ્ણુ, કોઈ મહાદેવ, કોઈ બુદ્ધ, કોઈ અરિહંત—એવાં નામો લોકે જુદા હોય પણ તેમનું વાસ્તવ જુદું ન હોવું જોઈએ. પરમેશ્વર પરમ દયાળુ અને સર્વજ્ઞ હોય છે, જગતની જંજાળથી તે દૂર રહે છે. પરમેશ્વરનો ઉપદેશ પણ જગતની જંજાળને કાપવાનો હોય છે તો પછી તે પોતે જગતને સર્જવાનો પાળવાનો અને નાશ કરવાનો ધંધો કદી પણ કરે નહિ. તેને કોઈના ઉપર રાગ નથી, અને કોઈના ઉપર દ્વેષ નથી. જગત રાગ અને દ્વેષરૂપ દ્વન્દ્વોથી વ્યાપ્ત છે તેમાં ભાગ લેનારને તે દ્વન્દ્વમાં પડવું પડે છે, તેથી પરમેશ્વર રાગ દ્વેષની ક્રિયામાં એક પણ પળ ગાળવાનું પસંદ કરે નહિ. એકને સુખી, બીજાને દુઃખી, એકને રોગી બીજાને નિરોગી, એકને દયાળુ બીજાને કસાઈ બનાવવાનું કાર્ય પરમેશ્વર—રહિમાનના રહેમ-દયાના ગુણને છાજે નહિ. તેથી રાગ દ્વેષ રહિત, જગતની જંજાળથી નિરાળા, સર્વ વસ્તુને જાણનાર, વિશુદ્ધ આત્માને આપણે પરમેશ્વર—દેવ તરીકે માનવો જોઈએ.

ગુરૂતરવની વિશેષ સમજ.

ગૃહસ્થો ! તેજ શિક્ષક ગુરૂ તત્વને સમજાવતાં કહે છે કે, જે

પુરૂષ ગુણે કરી આપણા કરતાં ભારે હોય તે ગુરૂ. ગુરૂ હંમેશ ત્યાગીજ હોય છે. તેમને પૈસો, સ્ત્રી, કુટુંબ, ઘર ખાર કે વિલાસની કોઈ પણ ચીજનો સંબંધ હોતો નથી. વિષય વિકારથી વેગળા રહે છે. ખરા બૈરાગ્યથી તેમણે સંસારનો સંબંધ તોડી નાખેલો હોય છે. પોતે કોઈના ઉપર પણ ભારભૂત ન થતાં હંમેશ પરોપકારમાં તત્પર રહે છે. શિષ્યનું હિત સાધે પણ શિષ્યના વિત્ત-પૈસા ઉપર નજર રાખે નહિ. ધન્દ્રિયોના સુખને તિલાંજલિ આપી હોય, મનનો નિગ્રહ કરેલ હોય, તે ગુરૂ થઈ શકે.

ધર્મની વિશેષ સમજ.

બંધુઓ ! આ શિક્ષક ધર્મ શબ્દની વ્યાખ્યા ઘણા વિસ્તારથી આપે છે. તે જણાવે છે કે, સમાનભાવ રાખવો, શાંતિમાં રહેવું અને આત્મિક આનંદમાં રમણ કરવું તે આત્માનો ધર્મ છે, યા પ્રાણી માત્રનો તે ધર્મ છે. માણસો એમ સમજે છે કે ધર્મ માત્ર મનુષ્ય વર્ગમાંજ છે પણ ખરી રીતે ધર્મ જગતમાં વ્યાપક છે. કોઈ પણ પદાર્થ એવો નથી કે જેને ધર્મ ન હોય. પશુ પક્ષી કીટમાંજ નહિ, પણ જડ પદાર્થમાં પણ ધર્મ છે. એટલા માટે શાસ્ત્રકારોએ “વત્યુસહાવો ધર્મો” એવું ધર્મનું લક્ષણ બાંધ્યું છે. આ જગત ધર્મને આધારેજ ટકેલું છે, અને તેથીજ પ્રણીમાત્રનું રક્ષણ થાય છે. મનુસ્મૃતિના આઠમા અધ્યાયના ૧૪-૧૫ માં શ્લોકમાં કહ્યું છે કે

યત્ર ધર્મો હ્યધર્મેણ, સત્યં યત્રાનૃતેનચ ॥

હન્યતે પ્રેક્ષમાણાનાં, હતાસ્ત્ર સમાસદઃ ॥ ૧ ॥

ધર્મ યવ હતો હન્તિ, ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ ॥

તસ્માદ્ધર્મો ન હન્તવ્યો, માનો ધર્મો હતોઽવધીન્ ॥ ૨ ॥

અર્થ—જ્યાં અધર્મથી, ધર્મનો અને અસત્યથી સત્યનો વિનાશ થાય છે ત્યાંની વસ્તીનો પણ નાશ સમજવો ॥ ૧ ॥ હજી-વામાં આવેલો ધર્મ આપણને હજી છે અને રક્ષિત ધર્મ આપણું રક્ષણ કરે છે, માટે ધર્મની ખિલકુલ ઘાત કરવી નહિ.

ધર્મથી કેવી રીતે રક્ષણ થાય છે તે હું તમોને સમજાવીશ આ 'પૃથ્વીનું' નામ ધરા છે. તેનો ધર્મ તેની ઉપર રહેલ વસ્તુઓ અને પ્રાણીઓને ધારણ કરવાનો-ધરી રાખવાનો છે. તે ધર્મ તેમાં કાયમ છે ત્યાં સુધી આપણે તેના ઉપર બેસી ફરી શકીએ છીએ, પણ તે ધર્મનો નાશ થાય તો હમણા જો સ્વસ્થતાથી તમો બેઠા છો, તે સ્વસ્થતાથી બેસી નહિ શકો. સમુદ્રનો ધર્મ અથાગ પાણીને પોતાની અંદર સમાવવાનો અને ભરતી ઓટ લાવવાનો છે. તે ધર્મને જો સમુદ્ર મુકી દે તોપછી જુઓ મજા ! એક ક્ષણમાં જલપ્રલયનો દેખાવ થઈ રહે. અગ્નિનો ધર્મ પાક પકવવાનો છે, તેને જો છોડી આપે તો તમારે બધાને ભુળે મરવું પડે. વાયુનો ધર્મ શ્વાસોશ્વાસરૂપે ગ્રહણ થવાનો અને ફેફસાને સાફ કરવાનો તથા ઓકસીજન પુરું પાડવાનો છે, તે ધર્મથી જો ખતિત થાય તો તમો હમણાંજ ગુંગળાઈ જાઓ અને એક ક્ષણ પણ જીવી શકો નહિ. વિચાર કરો કે કુદરતી પદાર્થો—જડ પદાર્થો પણ પોતાના ધર્મમાં સ્થિર રહે છે તોજ આપણું રક્ષણ થાય છે. તો પ્રાણીઓના ધર્મની તો શું વાત કરવી ?

ધર્મની ઓકતા

મનનનો ! પૃથ્વીનો ધારણ કરવાનો ધર્મ સર્વત્ર એક સરિંગો છે. જલ અગ્નિ અને વાયુનો પણ ધર્મ જુદા જુદા દેશમાં જુદો

જુદો નથી. તેમજ જુદા જુદા મનુષ્યો પ્રત્યે પણ જુદો જુદો નથી. પાણી બ્રાહ્મણની તૃષા જેવી રીતે ટાળે છે, તેવીજ રીતે ચંડાળની પણ તૃષા ટાળે છે. સૂર્ય આખી પૃથ્વીને અને ઉચ્ચ નીચ સર્વ મનુષ્યોને સરખો પ્રકાશ અને સરખી ગરમી આપે છે. તેને કોઈ જાતનો ભેદ નથી, તેવી રીતે આત્માનો ધર્મ—આપણો ધર્મ પણ લિન્ન લિન્ન નથી. સર્વ આત્માનો ધર્મ એક સરખોજ છે. પછી તે હિન્દુ હોય કે મુસલ્માન, ચાહુદી હોય કે ક્રિશ્ચિયન, બુદ્ધ હોય કે જૈન, પણ નિશ્ચય ધર્મ—સાધ્ય ધર્મ બધાનો એકજ છે.

પીપા પાની એક હે, પનીહારી અનેક

આસનમે બિગ્રહ લયા, નીર એકકા એક?

અર્થાત્—વાહળામાંથી પડતું પાણી એકજ છે. તળાવમાં તે પાણી ભેગું થયું તોપણ એકજ, ગૃહસ્થની સ્ત્રીઓ પાણી ભરવાને આવી અને તે પાણી પોતપોતાના વાસણમાં ભર્યું, ત્યાં ભેદ ઉત્પન્ન થયો, કે આ પાણી બ્રાહ્મણનું અને આ ભંગીનું. પાણીમાં આલડછટ કે ભેદ નહોતો પણ વાસણમાં આલડછટ આવી. ભેદભાવ ઉત્પન્ન થયો. વાસણ પુટી જાય અને પાણી તળાવમાં પડે તો પાછું પણ એકનું એકજ રહે. તેવી રીતે આત્મરૂપ તળાવમાં પાણીરૂપ ધર્મ એકજ છે, પણ સંપ્રદાયરૂપ વાસણમાં જ્યારે ધર્મનો પ્રવેશ થયો, ત્યારે ભેદ આવ્યો. આ સંપ્રદાયોએ ધર્મમાં ગુન્થવાડો પેદા કર્યો છે વિચારક માણસ પણ ભ્રમમાં પડી જાય છે કે હિન્દુ ધર્મ સાચો કે મુસલ્માન! ચાહુદી ધર્મ સાચો કે ક્રિશ્ચિયન? બૌદ્ધ ધર્મ સાચો કે જૈન ધર્મ? એક કહે છે કે હિન્દુ થવાથીજ મોક્ષ મળશે ત્યારે બીજા કહે છે કે મુસલ્માન ધર્મમાં દાખલ થયા

ત્રિવાય કદી પણ ખુદાની મહેરબાની મેળવી શકાશે નહિ. આમ એક એકથી એટલી વિપરીતતા બતાવે છે કે એકને તજ્યા સિવાય બીજાનો સ્પર્શમાત્ર પણ થઈ શકતો નથી. ધર્મોની આવી વિવિધતામાં શું ચવાડો ઉભો થાય એ સ્વાભાવિક છે, પણ હું તમને એકેક ચશ્માની જોડ આપું છું તે ચ્હડાવીને જોવાથી આ શું ચવાડો દૂર થઈ જશે. આ ચશ્માનું નામ છે ‘નયદૃષ્ટિ’ યાને ‘ન્યાય-દૃષ્ટિ’ અથવા ‘અપેક્ષાદૃષ્ટિ’ અર્થાત્ કોઈ પણ વસ્તુનું નિરીક્ષણ તેની એક બાજુ તપાસવાથી થઈ શકતું નથી, સર્વ બાજુઓ તપાસવી જોઈએ. ઉક્ત ચશ્માવિના એક બાજુ જ જોવાય છે એટલે વસ્તુનું ખરૂં જ્ઞાન મળતું નથી અને તેથી ગોટાળો ઉત્પન્ન થાય છે પરસ્પર વિરુદ્ધતા જણાય છે, પક્ષપાત બંધાય છે, પણ નયદૃષ્ટિના ચશ્મા ચ્હડાવતા પક્ષપાત દૂર થઈ જાય છે. તેથી સત્યાસત્યનું પૃથક્કરણ થાય છે. હું સ જેમ દૂધ અને પાણીને જુદા પાડી પાણીને છોડી દુધનું પાન કરે છે તેવી રીતે ન્યાયબુદ્ધિવડે સર્વ ધર્મોમાંથી સાર ગ્રહણ કરી શકાય છે. ખરી રીતે ધર્મ એકજ—આત્મધર્મ છે. તેના જુદા જુદા અંશે જુદા જુદા ભાગમાં વહેંચાઈ ગયા છે. આત્મ ધર્મને પ્રાપ્ત કરવા સર્વ ધર્મશાસ્ત્રોએ સાધનો રચ્યાં છે. તે સાધનો દાન, શીલ, તપ અને ભાવ, કે ભક્તિ, કર્મ અને ઉપાસના છે; અથવા અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, વ્રજચર્ય અને અપરિગ્રહ છે. કોઈ પણ ધર્મ આ સાધનોનો નિપેદ કરતો નથી. તે સાધનોની પ્રવૃત્તિ થોડે ઘણે અંશે ન્યૂનાધિક અલગત જોવામાં આવે છે, પણ આપણે ન્યાયબુદ્ધિથી દરેક ધર્મમાં તે કેટલે કેટલે અંશે છે, તેનું નિરીક્ષણ કરવું. જે ધર્મમાં જેટલે અંશે જે શુભ પ્રાપ્ત થાય તે ગ્રહણ કરી લેવો અને અવશુભ હોય તે છોડી દેવો.

એમ દરેકપાંથી સાર ગ્રહણ કરતાં જે ધર્મમાં તે શુભ વધારે અંશે મળે ત્યાં આપણે સ્થિતિ કરવી. આમ કરવાથી કોઈ પણ ધર્મ પ્રત્યે દ્વેષ કે તિરસ્કારની નજરથી આપણને જોવાની જરૂર નથી. કારણકે દ્વેષ, તિરસ્કાર, આક્ષેપ, નિન્દા, ઇર્ષ્યા, અસૂયા, આ બધા દોષો ધર્મના પ્રતિબંધક છે. જ્યાં ધર્મ હોય ત્યાં આવા દોષો હોવા ન જોઈએ. ધાર્મિક જીવનના ઉમેદવારે પ્રથમ દર્શન-શુદ્ધિ મેળવવી જોઈએ, સમદૃષ્ટિ થવું જોઈએ, હૃદયની સરળતા મેળવવી જોઈએ, કારણ કે તે વિના ધર્મની સ્થિતિ થતી નથી, એમ જૈન સૂત્ર ઉત્તરાધ્યયનના ત્રીજા અધ્યયનમાં કહ્યું છે. તદુક્તં

સોહી ઉજૂયમૂયસ્સ । ધમ્મો સુદ્ધસ્સ ચિદ્દહ ॥

અર્થાત્--અંતઃકરણની સરલતાથી શુદ્ધિ થાય છે અને શુદ્ધ અંતઃકરણમાં ધર્મનો સ્થાયિલાવ થાય છે.

મહાભારતમાં પણ એમજ કહ્યું છે.

એક શિષ્યના પ્રશ્નો.

કથમુત્પદ્યતે ધર્મઃ ?	ધર્મ કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે ?
કથં ધર્મો વિવર્દ્યતે ?	ધર્મ કેવી રીતે વૃદ્ધિ પામે છે ?
કથં ચ સ્થાપ્યતે ધર્મઃ ?	ધર્મ કેમ સ્થાયિલાવ પામે છે ?
કથં ધર્મો વિનશ્યતિ ?	કેવી રીતે ધર્મનો વિનાશ થાય છે ?

ગુરુના ઉત્તરો.

સત્યેનોત્પદ્યતે ધર્મો ।
દયાદાનેન વર્દ્યતે ॥

સત્યવડે ધર્મ ઉત્પન્ન થાય છે.
દયા અને દાનથી વૃદ્ધિ પામે છે.

ક્ષમાયાં સ્થાપ્યતે ધર્મઃ । ક્ષમામાં તેનો સ્થાયિભાવ થાય છે.
 ક્રોધાદ્ધર્મો વિનશ્યતિ ॥ અને ક્રોધથી ધર્મનો વિનાશ થાય છે.

ધર્મનો વિષય ઘણો ગહન છે. તમારે હાલ વિશેષ ઉંડા ઉતર-
 વાની જરૂર નથી. મતો અને પંથો તરફ જોવાનું નથી. મૂળ વસ્તુને
 ઝાઝવાનું છે, અને સદ્ગુણો મેળવવાના છે.

લિપ્ત લિપ્ત મત દેખીયે, લેદ દૃષ્ટિનો એહ ॥

એક તત્વના મૂળમાં, વ્યાખ્યા માનો તેહ ॥ ૧ ॥

આ પદ્યમાં કહ્યા પ્રમાણે લેદદૃષ્ટિથી નહિ પણ અલેદ દૃષ્ટિથી
 નિરીક્ષણ કરી આત્મા અને મન જે રસ્તે સમભાવમાં, શાંતિમાં
 અને સમાધિમાં રહે, તે રસ્તો લેવાનો છે. ધર્મ તત્વને માટે દશ
 બૈકાલિકના પ્રથમ અધ્યયનની પ્રથમ ગાથા લક્ષ્યમાં રાખશો.

ધર્મો મંગલમુક્ષિદ્વં, અહિંસા સંજમો તવો ॥

દેવાવિ તં નમસ્સતિ, જસ્સ ધર્મો સયા મણો ॥ ૧ ॥

અર્થ—ધર્મ એ ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ માંગલિક છે, અર્થાત્
 પરમ સુખને આપનાર ધર્મજ છે—અહિંસા, સંયમ અને તપ એ
 ત્રણે તેના મુખ્ય અંગો છે. જેનું મન આવા ઉત્તમ ધર્મમાં
 તદલીન રહે છે, તેને દેવતાઓ પણ નમસ્કાર કરે છે.

ગૃહસ્થો ! ધાર્મિક જીવનના ઉમેદવારને આવી રીતે દેવ ગુરૂ
 અને ધર્મના સ્વરૂપની સમજણ આપી તેની માન્યતા અને દૃષ્ટિ
 સુધારવામાં આવે છે. કલેશ, અશાંતિ વધે તેવું શિક્ષણ આ સ્કુલમાં
 આપી શકાયજ નહિ. જો તેમ થાય તો આ સ્કુલ ધાર્મિક જીવનનો
 ખરો ઉદ્દેશ સાધી શકે નહિ. છેવટ ઉપસંહાર કરતાં આ શિક્ષક
 વિદ્યાર્થીઓને જણાવે છે કે ભાઈઓ ? યાદ રાખજો કે,

બાહ્ય ચિહ્નોમાં ધર્મ નથી

ગૃહસ્થો ! ધર્મસ્થાનમાં જઈ તિલક કરી આંખ્યા કે દ્વારકામાં જઈ છાપ મરાવી આંખ્યા કે ગુરૂની પાસે કંઠી બાંધી આંખ્યા કે બ્રહ્મસમર્પણ કરી આંખ્યા કે મંદિરમાં જઈ ઘંટ વગાડી આંખ્યા અગર ઉપાશ્રયમાં જઈ સામાયક કરી આંખ્યા કે મસ્જિદમાં જઈ નમાઝ પઢી આંખ્યા કે ચર્ચમાં જઈ પ્રાર્થના કરી આંખ્યા કે તિર્થોમાં જઈ તિર્થ કરી આંખ્યા એટલે ધર્મ કરી આંખ્યા એમ માની લેવાનું નથી. યાદ રાખજો કે સંપ્રદાયના ચિહ્નો ખડાર રહે છે અને ધર્મ અદ્વરથી ઉત્પન્ન થાય છે. “ ધર્મસ્ય તત્ત્વ નિહિતં ગુહાયાં ” અર્થાત્ ધર્મનું તત્ત્વ અંતઃકરણરૂપ ગુફામાંજ રાખવામા આવ્યું છે જ્યાં સુધી અંતઃકરણ સ્વચ્છ બનાવવામાં નહિ આવે ત્યાં સુધી ગમે તેટલાં ચિહ્નો કે માલાઓ ધારણ કરશે તોપણ સિદ્ધિ થવાની નથી. ખડારનાં ચિહ્નો એ સંપ્રદાયની ઓળખાણ માટે છે, કે અમુક માણસ અમુક સંપ્રદાયનો છે જેમ જુદી જુદી જાતની પાઘડી ઉપરથી તે માણસો કયા કયા દેશના છે તેની ઓળખાણ પડે છે, પણ તેથી માણસની અછલ હુશીયારીનો પિછાન થતી નથી, તેમ ચિહ્નોથી ધર્મની પિછાન થતી નથી, માત્ર સંપ્રદાયની પિછાન થાય છે. સંપ્રદાય એ તો એક જેતી કે વાડીને ઠરવામા આવતી કાંટાની વાડ સમાન છે. ખરી પેદાશ તો જેતી કે વાડીની જમીનમાં થાય છે. કિમ્મત જમીનની અંકાય છે, કાંઈ વાડની કિમ્મત અંકાતી નથી. અલબત્ત અમુક અંશે વાડ ક્ષેત્રનું રક્ષણ કરે છે પણ જેતરની જમીનમાં કાંઈ પાક હોય તો. નહિ તો ખાલી વાડ શું કામની ?

તેવીજ રીતે આત્મા કે અંતઃકરણરૂપ ક્ષેત્રમાં ધર્મનો પાક ઉભો હોય તો કદાચ તેને અમુક હદ સુધી સંપ્રદાયરૂપ વાડની જરૂર પડે પણ જ્યાં પાકજ ન હોય ત્યાં ખાલી સંપ્રદાયની વાડો શું કરવાની હતી? આજકાલ વાડોની જેટલી દરકાર રાખવામાં આવે છે તેટલી પાકની દરકાર કરવામાં આવતી નથી. તેથી તમારે બહારના ગ્રંથોમાં મુંઝાઈ જવું નહિ પણ અંતરમાં ઉંડા ઉતરી આત્મિકધર્મ અને સદ્ગુણોનો પાક મેળવવાનો પ્રયત્ન કરવો.

અનુષ્ઠાન શાળા.

સજ્જનો! ધાર્મિકજીવનના ઉમેદવારોને શિક્ષણશાળા છોડ્યા પછી અનુષ્ઠાનશાળામાં દાખલ થવું પડે છે. શિક્ષણ-શાળામાં માત્ર શિક્ષણ લેવાનું હતું, તત્ત્વજ્ઞાન શિખવાનું હતું, દૃષ્ટિ સુધારવાની હતી, ત્યારે આ શાળામાં કંઈક ત્યાગની સાથે અનુષ્ઠાન કરવું પડે છે; તે જખરદસ્તિથી નહિ પણ રૂચિથી. પ્રથમ ઉમેદવારને ધાર્મિક જીવનની શી આવશ્યકતા છે તે બતાવવામાં આવે છે.

શા માટે જીવનને ધર્મવિશિષ્ટ બનાવવું?

ગૃહસ્થો! ઘણાએકના મનમાં આ પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો હશે કે ખાવું, પીવું, ઐશઆરામ ભોગવવો, મોજ શોખ ઉડાવવી, એમાં જીવન વ્યતીત કરવાથી મનને તાત્કાલિક સુખ મળે છે. તેને છોડીને ધર્મ વિશિષ્ટ જીવન બનાવવાની શું જરૂર છે? આના ઉત્તરમાં એક દૃષ્ટાંત યાદ આવે છે. એક માણસે એક હાથમાં ઝેર મિશ્રિત લાડવો રાખ્યો, બીજા હાથમાં એક હીરો રાખ્યો. એક

છોકરાને કહ્યું કે લે આમાં લૂને પસંદ પડે તે ચીજ લઈ લ્યે. છોકરાને ભૂખ લાગી હતી અને લાડવા ઉપર પ્રીતિ હતી તેથી લાડવો લઈ લીધો, અને હીરાને છોડી દીધો. તેને એટલી ખબર નથી કે લાડવો ઉપરથી મીઠો લાગશે પણ પરિણામે ઝેરની વેદના થશે, વળી આ નંગમાંથી હજારો લાખો લાડવા મેળવી શકાશે. તે માત્ર તાત્કાલિક લાભને જોતો હતો પણ પરિણામવિષે તેને વિચાર નહોતો. બંધુઓ ! તેવીજ રીતે વિષયો ઝેરમિશ્રિત લાડવા જેવા છે. ક્ષણિક સુખ આપે છે પણ પરિણામે અનંત દુઃખ આપે છે, ત્યારે ધર્મરૂપ હીરો પરિણામે અનંત સમૃદ્ધિ આપનાર છે. તાત્કાલિક થોડા સુખને માટે પારિણામિક અનંત સુખનો ભોગ કેણુ આપે ? વિચારશીલ ડાહ્યા માણસો માત્ર વર્તમાનનોજ વિચાર કરતા નથી પરંતુ ભવિષ્યનો પણ વિચાર કરે છે. વર્તમાનમાં એક ગૃહસ્થને ધરવ્યવહાર ચલાવવાને સંપત્તિની જોટલી જરૂર છે, તેટલીજ નહી પણ તેના કરતાં વધારે ભવિષ્યની જીવંતીની હાજતો પુરી પાડવા ધર્મની માણસને જરૂર છે. ખરી રીતે તો આ જન્મની સંપત્તિ પણ પૂર્વજન્મના ધર્મનુંજ પરિણામ છે. જો આપણને ઐહિક અને પારલૌકિક સુખ કે સંપત્તિની જરૂર હોય તો ધર્મની જરૂર છે, અને દુઃખ કે દુર્ગતિની જેને જરૂર હોય તેને માટે ધર્મની કશી જરૂર નથી, પણ મારા ધારવા પ્રમાણે કોઈ પણ માણસ દુઃખ કે દુર્ગતિ ઇચ્છતું નહિ હોય, માટે ધાર્મિક જીવનની પુરી જરૂર છે.

ધાર્મિક જીવન તરફ અરૂચિનું કારણ.

સજ્જનો ! ધાર્મિક જીવનની રસિકતા અને મધુરતાનો અનુભવ સુવિદિત છતાં જેઓને તે તરફ અરૂચિ અને વૈષયિક જીવન તરફ રૂચિ થાય છે, તેનું કારણ માત્ર તેની પ્રકૃતિની વિષમતા અથવા દુર્વાસના

છે. કેટલાએક રોગી માણસને અન્ન ખાવાને બદલે ધૂળ ખાંને માટી ખાવાની ઇચ્છા થાય છે. શું અન્ન અને કૃષો કરતાં માટી અને ધૂળમાં કંઈ વધારે સ્વાદ છે ? નહિજ. પણ રોગને લીધે જેમ અન્ન ઉપર અરૂચિ છે તેમ દુર્વાસનાવાળાને ધર્મ તરફ રૂચિ થતી નથી. આંહિ એક દૃષ્ટાંત યાદ આવે છે. એક કીડી ગીજી કીડીની પાસે આવી કહેવા લાગી કે ખંડેન ચાલ ત્હને હું સાકરનો પહાડ દેખાડું. ખેઠી ખેઠી સાકર ખાઇશ તો ત્હારી ઉમરમાં ખુટશે નહિ. તે કીડીના કહેવા ઉપરથી ગીજી કીડી તેની સાથે ગઇ. એક સાકરના ઢગલા ઉપર ચઢી, ચારે તરફ ફરી પણ તે કીડીને ક્યાંય સાકરનો સ્વાદ આવ્યો નહિ. ત્યારે પહેલી કીડીને કહ્યું કે ખંડેન તું કહેતી હતી કે સાકરનો પહાડ છે, પણ ચઢને તો આ મીઠાનો પહાડ લાગે છે. ક્યાંય પણ સાકરનો સ્વાદ આવતો નથી. તેણીએ કહ્યું કે મને સાકરની મીઠાશ આવે છે અને તને નીમક—મીઠું લાગે છે, તેનું કારણ શું ? ત્હારું મોઢું ગતાવ જોઇએ તેનું મોઢું જોયું તો મોઠામાં એક નીમકની ઠઠડી હતી, તેથી તેને સાકરનો સ્વાદ આવતો નહોતો, તે ઠઠાવીને કહ્યું કે હવે જો સાકરની મીઠાશ આવશે. ખરેખર તે કીડીને સાકરની મીઠાશ આવી.

બંધુઓ ! જ્યાં સુધી મનની અદર વિષયોની મદ્દીન વાસના-રૂપ મીઠાની ઠઠડીઓ લરી હોય ત્યાં સુધી સાકર જેવા ધાર્મિક છવનની મીઠાશ આવતી નથી. માટે દુર્વાસનાને પ્રથમ ઠાઠી નાખવી જોઇએ.

ગીજી દૃષ્ટાંત.

એક અત્તરીયાની દુકાન પાસે એક લાંગીયાએ જમીન ખુગ સાફ કરી. અત્તરીયાએ તેથી પ્રસન્ન થઇ લાંગીયાને ઉંચા અતરનું

એક પુમડું આશુ. તેણે પુછ્યું કે આ શેમા આવું ? અત્તરીયાએ કહ્યું મુરખા એ આવતું નથી પણ સુધવાતું છે. તેણે પુમડું નાકમાં રહડાવી દીધું. તેની સુગંધથી મૂર્છિત થઇ પડ્યો. તેની સ્ત્રીએ સારવાર કરી મૂર્છાતું કારણ પુછ્યું ત્યારે અત્તરીયાએ અત્તરના પુમડાતું કારણ જણાવ્યું. લંગીયાણીએ કહ્યું બહુ ભુલ કરી પછી તેણીએ વિષ્ણની એક ગોળી ખનાવી નાકના નસકોરામાં રહડાવો, તેની ગંધ મગજમાં ગઈ એટલે મૂર્છા વળી. અત્તરીયાને ખાત્રી થઈ કે વિષ્ણના અધિકારીને અત્તર સાડું લાગે નહિ. તેમજ વૈષયિક જીવનવાળાને ધાર્મિકજીવન ગમતું નથી.

આ સાંલળીને ઉમેદવાર રૂચિપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરવાની જ્યારે ઇચ્છા દર્શાવે છે ત્યારે તેને પ્રથમ પાંચ વ્રતોનું સ્વરૂપ સમજાવવામાં આવે છે.

પાંચ વ્રતો

ધર્મરસિકો ! ધાર્મિકજીવન ગાળવા ઇચ્છનારે પાંચ વ્રતોનું સ્વરૂપ સમજી તેનું પાલન કરવું જોઈએ. વ્રતો બે પ્રકારનાં છે. આણુવ્રતો અને મહાવ્રતો. ઉત્કૃષ્ટ ધાર્મિક જીવન ગાળવા ઇચ્છનારે મહાવ્રતો પાળવાં જોઈએ. ત્યારે બીજાએ આણુવ્રતો પાળવાં જોઈએ. આણુ અને મહાવ્રતમાં ભેદ છુટછાટનો છે મહાવ્રતમાં કોઈ રીતે છુટ મુકી શકાતી નથી ત્યારે આણુવ્રતમાં છુટછાટ મળે છે. ગૃહસ્થોને માટે આણુવ્રત છે ત્યારે ત્યાગીઓને માટે મહાવ્રતો છે.

પ્રથમવ્રત અહિંસા.

બંધુઓ ! પ્રથમવ્રતમાં ધાર્મિકજીવન ગાળનારે હિંસાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. કોઈનું ખૂન કરવું નહિ શિકાર કરવો નહિ,

જેનામાટે હાલતા ચાલતા જીવેના પ્રાણુ લેવા પડે, નેવો દૂષિત ખોરાક માંસાહાર કરવો નહિ. જી માકડ પશુ પક્ષી વગેરે પ્રાણીઓને પણ જીવન ગમે છે. મરવું ઇષ્ટ નથી; તેથી કોઈ પણ જીવનનો નાશ કરવો નહિ જીવવાનો હકક દરેકને સરખો છે. “ અહિંસા પરમો ધર્મઃ ” એ શ્રુતિ—વેદવાક્ય અહિંસામાંજ ધર્મની મુખ્યતા બતાવે છે. “ Thou shalt not kill ” એ ગાર્ઘ્યલ વાક્ય પણ તેજ અર્થ બતાવે છે.” વ મામિન્ દાવ્વતીન્ ફિલ અર્દેવેલા તૈરુન યતીરોષજનાહીયે ફલાહમમૂન્ અમસાલોકુમ્. ” આ કુરાનેશરીફની આયાત પણ પશુ અને પક્ષીઓ તરફ સમાન ભાવથી વર્તન કરવાનું શિક્ષણ આપે છે. ‘આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ ’ એ ગીતાનો ઉપદેશ પણ અહિંસક વૃત્તિને ઉત્તેજન આપે છે.

અહં સર્વેષુ ભૂતેષુ । ભૂતાત્માવસ્થિતઃ સદા ॥

તમવજ્ઞાય માં મૂઢઃ । કુરુતેઽર્ચાવિડમ્બનમ્ ॥ ૧ ॥

યો માં સર્વેષુ ભૂતેષુ । સન્તમાત્માનમીશ્વરમ્

હિત્વાર્ચાં ભજતે મૌઢયા—દ્વસ્મન્યેવ જુહોતિ સઃ ॥ ૨ ॥

ભાગવતના તૃતીયસ્કંધના ૨૯ માં અધ્યાયના આ શ્લોકો કપિલની માતા દેવહુતીના મુખમાંથી ઉચ્ચરાયેલા અહિંસાધર્મનીજ મહત્તા બતાવે છે. હિંસા કરીને કરવામાં આવતી પૂજા કે પ્રાર્થના રાખમાં હોમવા બરાબર છે. એમ આ શ્લોકો જણાવે છે.

દયાધર્મનદીતીરે । સર્વે ધર્માસ્તૃણાદુરાઃ ॥

તસ્યાં શોષમુપેતાયાં । કિયત્તિષ્ઠન્તિ તે ચિરમ્ ॥ ૧ ॥

અર્થ—દયાધર્મ એ નદી છે અને બીજા ધર્મો નદીને કાંઠે ઢીંગેલા અંકુર સમાન છે. નદીનો પ્રવાહ ચાલુ હોય ત્યાં સુધી

તરણા છોડવા અને ઝાડો લીલાં રહે છે. તેમ દયાના અસ્તિત્વ સુધી સત્ય વગેરે ધર્મો રહી શકે છે. અન્યથા નહિ.

બીજું વ્રત સત્ય.

સત્યપ્રેમીઓ ! બીજા વ્રતમાં ધાર્મિકજીવન ગાળવા ઇચ્છનારે અસત્યનો ત્યાગ કરી, સત્યનું પાલન કરવું જોઈએ. સત્ય એજ ખરું જીવન છે. સત્યમાંજ નિર્ભયતા છે. માણસની લોકોમાં સારી છાપ સત્યથીજ પડી શકે છે. સત્યથી વિશ્વાસ અને પ્રતીતિ બંધાયથી વ્યાપારમાં પણ લાભજ મળે છે. માત્ર માણસમાં અધીરજ હોવાથી ટેક રહી શકતી નથી તેથીજ અસત્ય તરફ દોરાર્થ જાય છે. સત્યનો મહિમા અપાર છે. સત્યરૂપ જીવન ઉડી ગયું તો તે માણસ મુઠ્ઠા ખરાબર સમજવો.

ત્રીજું વ્રત અચૈર્થ

ધાર્મિકજીવનની સાથે ચોરીનો દુર્ગુણ રહી શકતો નથી. ચોરી એ એક કલંકિત કૃત્ય છે. તેથી આત્મા કલંકિત થાય છે એટલુંજ નહિ પણ તેની લાજ પ્રતિષ્ઠા પણ ઉડી જાય છે. મોટી ચોરી કરવી નહિ તેમ ન્હાની ચોરી પણ કરવી નહિ. વ્યાપારમાં છેતરવાની ખુદ્દિથી એાછું દેવું અધિક લેવું ને પણ એક જાતની ચોરી છે. હિસાબમાં જાણી જોઈ ફેરફાર કરવો, સોળ પચા પંચ્યાસી ગણાવી અલણ માણસોની પાસેથી અધિક લેવું તે પણ વિશ્વાસઘાતવાળી ચોરી છે. લાંચ રૂશવત ખાવી, કંઈ પણ જહીક ખતાવી બીજાને છેતરવું, તે પણ સઘળી ચોરીજ છે. ચોરી એ ભયંકર ગુન્હો છે, ધાર્મિકજીવન ગાળનારે એવા ગુન્હાથી સહાને માટે બચવું જોઈએ. ચોરીનો માલ ખરીદવો નહિ, ચોરીને મદદ કરવી નહિ, રાજ્ય વિરૂદ્ધ કામ કરવું નહિ, આ બધા નિયમો તેણે યાદ રાખી પાળવા જોઈએ.

ચોથું વ્રત—અદ્વયચર્ય.

ગૃહસ્થો ! વેશ્યાગમન અને પરદારાગમન એ બંને મહાવ્યસન છે. તે બંને આ લોકની અને પરલોકની પાયમાલી કરે છે. ધાર્મિક જીવન ગાળનારે પરસ્ત્રીનો ત્યાગ કરવા ઉપરાંત સ્વદારા સાથે પણ સંતોષી રહી વિષયવૃત્તિ ઉપર અંકુશ મુકવો જોઈએ. અદ્વયચર્યનો મહિમા એટલો છે કે તેના ઉપર બોલવાને સ્વતંત્ર એક બે કલાક જોઈએ. શુદ્ધ અદ્વયચારી ભગવાન ગરાબર છે.

પાંચમું વ્રત—તૃષ્ણાનિરોધ.

ગૃહસ્થો ! વિષય અને ધનની અતિતૃષ્ણા ઉપર પણ અંકુશ મુકવો જોઈએ. કેમકે લોભનો થોભ નથી અને બધાં પાપોનું મૂળ લોભ છે. તેને હૃદમાં રાખવો એ ધાર્મિક જીવન ગાળનારનું કામ છે. સંતોષની સાથે દ્રવ્યના પ્રમાણમાં ઉદારતા રાખવી જોઈએ. દાન એ મુખ્ય ધર્મ છે. કેવળ પૈસાના સંચય કરનારને આખર હાથ પગ ઘસવા પડશે એવો બોધ માખીએ આપણને આપે છે.

દેયં મોઽથને ધનં સુકૃતિમિનોંસંચનીયં કદા ।

શ્રીકર્ણસ્ય વલેશ્ચ વિક્રમપતેરદ્યાપિ કીર્તિઃ સ્થિતા ॥

અસ્માકં મધુ દાનમોગરહિતં નદ્યં ચિરાત્સંચિતં ।

નિવંદાદિતિ પાણિપાદયુગલ ઘર્ષન્ત્યહો મક્ષિકાઃ ॥ ૧ ॥

અર્થ—ભોજનરાત્રિએ એક પાંડિતને માખીના હાથ પગ ઘસવાનું કારણ પુછ્યું, ત્યારે પાંડિતે કહ્યું કે, હે રાજન માખી કહે છે કે દુઃખી માણસોનું દુઃખ દૂર કરવામાં લક્ષ્મીનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પણ મંચય કરવો જોઈએ નહિ. દ્રવ્યરાત્રિ ગતિરાત્રિ વિક્રમ રાત્રિની આજ સુધી કીર્તિ ગવાય છે તે દાનના પ્રતાપથીજ. અમોએ

મધનો સંચય કર્યો પણ દાન આપ્યું નહિ, તેમ ઉપયોગમાં પણ લીધું નહિ. આખર તે ઘણા વખતનું સંચેલું પણ નષ્ટ થઇ ગયું. તેથી હવે પશ્ચાતાપ થાય છે અને હાથ પગ ઘસવા પડે છે. દંભનો ત્યાગ.

ગૃહસ્થો ! આજના જમાનામાં ખરા ધર્મની ખોટ દેખાય છે દંભનું જોર બહુ છે. કરવું થોડું અને ખતાવવું ઘણું. કેટલેક અંશે ધર્મમાં ઢોંગ બહુ ચાલે છે. તેમ ન થવું જોઈએ પણ ખરી પવિત્રતાથી અને લાગણીથી ધર્મનું પાલન કરવું જોઈએ. ભક્તિ પણ શુદ્ધ રાખવી જોઈએ. આંહિ એક ભગતીયા તેલનું દૃષ્ટાંત સભાળાવી શુદ્ધ ભક્તિનો અસરકારક ઉપદેશ આપ્યો હતો. (દૃષ્ટાંત આગલા ભાષણમાં આવી જવાથી અત્રે આપ્યું નથી.)

ઉપસંહાર.

ગૃહસ્થો ! અનુષ્ઠાનશાલા છોડ્યા પછી ત્યાગશાળામાં જવું પડે છે. પણ આ ફરજિયાત નથી, કારણ કે આ શાળાનું કામ કઠિન છે. ઇચ્છા અને વૈરાગ્ય વિના આંહિ ટકી શકાતું નથી. આંહિ અણુમત નહિ પણ મહામતો પાળવા પડે છે આંહિથી પરબાર્ડ આધ્યાત્મિક જીવનના ચોથા માળ ઉપર ચડાવે છે. પણ તેના અધિકારી પુરૂષો બહુ થોડા હોય છે. આ શાળાનો પરિચય કરતા વખત વધારે જાય, અને આપણને ટાઇમ વધારે થઇ ગયો હોવાથી આજે અત્રે વિરામ લઈશું. ધાર્મિકજીવનની શાળાનું શિક્ષણ અને પરિચય બરાબર લઇ તમારા જીવનને ધાર્મિક બનાવશે. તો તેથી અનંત સુખની પ્રાપ્તિ કરવાને ભાગ્યશાળી બનશો; અને તેમ થાય તો હું મ્હારો શ્રમ સાથેક થએલો માનીશ.

સુજ્ઞેષુ કિં વહુના.

ૐ શાંતિ. શાંતિ: શાંતિ:

व्याख्यान ८ भुं.

विषय—मुनिधर्मः

(स्थल-६२७ रामाष्टीया ता. १६-६-१०. गुरूपार ने शेष
साधु परिषद्भां आपेक्षुं भाषण.)

मङ्गलाचरणम्

अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिताः सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता ।

आचार्या जिनशासनोन्नतिकराः पूज्या उपाध्यायकाः ॥

श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधकाः ।

पञ्चते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम् ॥ १ ॥

ओ पूज्यप्रवरा! मुनिमहाशयाः! तत्रभवतां भवतां, मुख-
कमलान्यानन्दनिमग्नानि निरीक्ष्याद्यतनं दिनमस्माकं महाकार्यगर्भित-
मुदितमस्तीत्यनुमिनोमि,

ओ महाशया! एतस्याऽधिवेशनस्य किं कार्यं, को बोद्देशः,
किं प्रयोजनं, तत्सर्वं मत्पूर्ववक्तृभिर्भवदग्रे प्रतिपादितमतस्तद्विषये
नास्ति वक्तव्यं, किन्तु ततोऽवशिष्टमेव ब्रवीमि; । अये मुनिवरा!
अस्माकं परमपित्रा महावीरेण कीदृशसंयोगेषु शासनं प्रवर्तितं,
वेदिकानां घातकथलप्रवाहप्रचलनसमये तीर्थस्थापनरूपैक्यबलप्र-
कर्षेण स्वीयशासन परितः प्रकाशितं. तदनन्तरमपि जैना
नास्तिका, वेदवाद्याः, अस्पृश्या, न तैः सह पठनपाठनादिकं
कार्यं, न घालापसंलापौ करणीयादित्येवं, वेदिकानामन्यधर्मि-

णाञ्चाक्षेपपरम्पराभिः सत्यपि तैः सह विरोधे नः पूर्वाचार्यैः परस्पर-
मैक्यबलेन शासनं रक्षितं प्रकाशितञ्च । परं च कियता काले-
नास्माकं दुर्दैवेन कालहान्या वा पोषकबलं नाममात्रावशेषमि-
वातिकादर्शमाप, एकस्मिन्नेव शासने श्वेताम्बरदिगम्बरत्वादि-
नाऽनेकानि खण्डानि समुत्पन्नानि । अयं श्वेताम्बरः, अयं
मूर्तिपूजकः, अयं स्थानकवासी, अयं षट्कोटिकः, अयमष्टकोटिकः,
इत्येवमपरिमितान् सम्प्रदायभेदान् साम्प्रतं दृष्ट्वा शासनमार्मिकद्वे-
यस्य कस्य वा मनो न खिद्येत ? । विषादविषयस्त्वयमस्ति यदे-
कस्मिन्नपि सम्प्रदाये भिन्नभिन्नव्यक्तीनां परस्परमैक्यं त्रुटितं ; त्रुटिते
चैक्येऽस्माकं संयुक्तबलं यदन्येषां घातकबलं दूरीकृत्य शासनं
प्रकाशयितुं समर्थमस्ति तदपि छिन्नं । हा ! हा ! संयुक्तबल-
हेदात्साम्प्रतमस्माकं कीदृशी दुर्दशा जातास्ति, सा किं श्रीमद्भि-
र्नोपलक्ष्यते ? । किमद्यापि तत्र किञ्चिद्व्यूनतास्ति ? नास्ति चेत्किं
नाद्यावधि निद्रा न त्यज्यते ? । कथं वा परमपितुरुपकारो विस्म-
र्यते ? ।

भो महाशयाः ! समाजस्य रक्षणमभ्युदयो वा संयुक्तबलं
विना न भवति । यस्य यस्य देशस्य, समाजस्य, वाऽभ्युदयो
जातो जायते वा तत्सर्वमैक्यबलरक्षितसंयुक्तबलेनैव ; । पश्यन्तु
तावत्पूर्वदेशं, तत्र कीदृशमैक्यबलं, कीदृशो वा देशाभिमानः ;
तत्फलञ्च कीदृशमुच्चत्वमाधिपत्यञ्चानुभूयते ? । अन्यतोऽस्य देश-
स्यापि स्थितिर्निरीक्ष्यतां । निरीक्षणे चान्वयव्यतिरेकेण स्याद्भवतां
निश्चयो, यदस्य देशस्य साम्प्रतमधमदशा पारतन्त्र्यञ्च दृश्यते,
तत्संयुक्तबलविभेदमेनैव । तथाच यदि वीरसमाजस्याभ्युदयोऽभि-

लप्यते, तदा त्रुटितमैक्यवलं पुनरनुसन्धातव्यम् । सद्यः सर्वथा न स्यादनुसन्धानं चेत्प्रयत्नः क्रियतां, मनसि दृढनिश्चयश्च विधीयताम् । तस्य फलमन्विष्यतां । संयुक्तवलसत्त्वे तद्विरहे च फलस्य यद्वैषम्यं तदहमेकश्लोकेन दर्शयामि.

पाण्डवकौरवयोर्युद्धप्रसङ्गे केनचित्पुरुषेणार्जुनं प्रति पृष्टं भो अर्जुन ! भवत्सकाशे कियद्वलमस्ति ? तदार्जुनेनोक्तं-

अन्यैः साकं विरोधेन । वयं पञ्चोत्तरं शतम् ॥

परस्परविरोधे तु । वयं पञ्च च ते शतम् ॥ १ ॥ इति.

सम्पत्स्य द्वाराणि

भो मुनिवरा महाशया ! अस्ति यदि समाजस्याऽभ्युदयार्थं सम्पत्स्यावश्यकता, तदा सम्प्रासादे प्रवेष्टुं यानि द्वाराणि सन्ति तानि दर्शयामि.

पुस्तकव्यवस्था.

साम्प्रतं नः समाजे पुस्तकसंग्रहपद्धतिरेवंभूता क्षुद्रास्ति, यां वर्णयितुं एवमुक्तस्य हासेन सह निःसीमविषादपरितं भवति मे हृदयं । यावद् गृहस्थानां द्रव्ये ममत्वं ततोप्यधिकमस्माकं पुस्तके ममत्वं विद्यते. रे ! गृहस्थानां तु धन स्वस्याभ्युपयोगाय भवति. नाऽस्मत्पुस्तकधनं स्वस्योपयोगाय, प्रायानभिन्नत्वात् ; न चापरपामदर्शनीयत्वात्, यदि दर्शनमपि न भवति, निरीक्षणस्य वाचनस्य तु का वार्ता ? ममाग्रं यदि किञ्चिन्नवीनमकमपि पत्रं स्यात्तदैवन् सकारणं, निष्कारणं वा माऽन्यः पश्यतु इत्येवं मनसि भावनार्थं वा घर्त्तते । तेन च ददाति प्रतिगृह्णतीति यन्प्रीत्यङ्गं भवोचर्त्तकं ; तत्तावच्छिद्यते । अन्यथा कस्यचिद् गृहस्थस्य सकाशे यत्किञ्चि

पुस्तकं स्यात्तच्च साधूनां विदितं भवेत्तदैकश्चिन्तयति ; प्रथमं तावद्गोहं पुस्तकं प्रतिगृह्णामि; अन्यश्चिन्तयति प्रथममहमानयामीति पुस्तकलोभार्थं (क्षुद्रभनस्कवत्) परस्परवञ्चनाय क्रियते कौटिल्यम् । हा हा !! पुस्तकसङ्ग्रहकरणप्रवृत्ति साम्प्रतं वर्द्धयति क्लेशं, कारयति वाग्युद्धं, कदाचिद् दण्डयुद्धमपि ! किं बहुना साधुत्व-भानमपि विस्मारयति, काऽधमदशा ? यैः पुस्तकैः ज्ञानं वर्द्धनीयं तैः क्लेश उद्दीप्यते, यैः संयमशुद्धि साधनीया ; तैः पञ्चमहाव्रत-भङ्गिका परिग्रहवृद्धिरेव साध्यते.

भो महाशयाः ! संयमाभिलाषुकैः सम्प्रवर्तकैः साध्यायत्त-पुस्तकानां तादृशी व्यवस्था करणीया, यया कस्यापि ममत्वं न तिष्ठेत्, रक्षणेन सह सर्वेषां लाभश्च भवेत्. बुद्धिपुरस्सरं पुस्त-कव्यवस्थैव सम्पस्य प्रथमं द्वारमस्ति.

शिष्यगुरुव्यवस्था.

भो मुनिवरा ! एवमेव शिष्यगुरुपद्धतिरपि क्लेशावहास्ति यदि कश्चिद् दीक्षाग्रहणेच्छुः स्यात्तच्चैकसम्प्रदायस्थानामपि द्वित्राणां साधूनां विदितं भवेत्तदा पुस्तकवदेवैक इच्छत्ययं मम शिष्यो भवतु ; परो वाञ्छति ममास्तु । एवं ममत्वबन्धनेन परस्परं वञ्चयितुं प्रवृत्तानां भिन्नभिन्नगुरूणां शिष्यकरणपद्धातेरापि प्रायः संयुक्तबलभेदिकास्ति । ततः तत्रापि पद्धतौ व्यवस्थाया आवश्यक-कत्वाच्छिष्यगुरुव्यवस्था द्वितीयं द्वारं सम्पस्य वर्तते.

महत्वाभिकाङ्क्षा.

भो महाशया ! यस्मिन् यस्मिन् समाजे तत्समाजस्थिताः सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति ; सम्प्रदायव्यवस्थाकारकोहमेव भवामि ; आचार्य

पदमुपाध्यायपदं ममैव समर्प्यमित्येवं प्रत्येकं व्यक्तयो यदीच्छन्ति;
तदा तत्समाजस्य कीदृशी दुर्दशा भवेत् ! तदुक्तम्.

सर्वेऽपि यत्र नेतारः, सर्वे पण्डितमानिनः ॥

सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति, तद्वृन्दमवसीदति ॥ १ ॥ इति ।

अस्माकं समाजे प्रतिव्यक्तिमहत्त्वाभिलाषाप्रवृद्ध्या मानस्व
दण्डादण्डि प्रभूतं प्रवृत्तमस्ति येन योग्यायोग्यविचारणाविलयेन सह
सम्पस्य समाजस्य च दुर्दशैव प्रवृद्धा. । तद्दूरीकरणार्थं सर्वै-
र्महत्त्वेच्छा त्याज्या. । इदं सम्पस्य तृतीयं द्वारम्.

कार्यनिर्वाहकेषु योग्यसत्कारः

भो वीरपुत्रा ! नायं ममाशयो यत्केनचिदपि महत्ता
नेष्टव्या न स्वीकार्या वा, किन्तु यस्यास्ति योग्यता तस्य मह-
त्तामनिच्छतोपि समर्थैव योग्यतानुसारेण महत्ता. । तेनापि
नाभिमानपुष्ट्यर्थं किन्तु स्वकर्तव्यपरिपूरणार्थं स्वीकार्यमेव सर्वा-
पितमहत्त्वम्. । योग्यता च वयोवृद्धत्वपरिपक्वानुभवज्ञानौ-
दार्यगाभीर्यवक्तृत्वादिसद्गुणैरवेक्षणीया तदनुसारेण चोचित-
सत्कारः करणीयः ।

स च सत्कारो मुनिभिः पदवीप्रदानेन कार्यः यस्याचार्य-
पदयोग्यता तस्य तत्पदं समर्पणीयमेवमुपाध्यायगणिकणाचछेदक
म्पायरत्नवादिषैतालपदशास्त्रविशारदप्रभृतिपदव्योपि यथायोग्यं
समर्पणीयाः । गृहस्थैस्तु यथोचितसमादरो गुणाख्यापनबहुमाना-
दिना कार्यः । तेन च कार्यकर्तृकत्ताहः प्रवर्द्धते; प्रवृद्धे चोत्साहे
त्रिगुणवेगेन कार्यं कर्तुं प्रवर्तमाने समुत्साहिनः । तथा च व्यवस्था

सौहित्येन सामाजिकाभ्युदयविधायकं कार्यं स्वल्पेन कालेन द्विगुणं सुन्दरं भवितुमर्हति । यदि योग्यवदयोग्यस्यापि समान एव सत्कारः क्रियते, पदव्यादिकं च समर्थ्यते, तदा तत्समाजे योग्या-योग्यपरीक्षणविरहात्कार्यं कर्तुं समर्थानामपि भवति कार्यानादरः । ततश्च योग्यानां कार्यपेक्षायामयोग्यानामयोग्यकार्यवाहित्वे च, स्यान्महत्वन्यवस्था । इत्थं च परस्परप्रेमशैथिल्ये वृद्धयति संयु-क्तबलमिति समाजे योग्यायोग्यविचारणा चतुर्थं द्वारम्.

निन्दात्यागः

भो विद्यारसिका ! इयं प्रकृतिः प्रायः सर्वसाधारणाऽस्ति यजनताग्रे स्वस्याधिकोत्कर्षे, परेषां चाऽपकर्षे द्योतयितुमुद्यम्यते ; कुत्रचित्स्वस्मिस्तादृशगुणविरहे परेषु च तादृशगुणसत्त्वेऽपि तत्रैर्ष्या तानऽप्रकटय्य तान्स्वस्मिन्नारोप्य ते गुणाः स्वकीयतया ख्याप्यन्ते; कुत्रचिच्च परेषु गुणस्थाने दोषारोपणं कृत्वा स्वस्मिन्नसन्तो-ऽपि गुणाः सन्तइव ख्याप्यन्ते । एवं महत्त्वाभिमानप्रकर्षबलादी-र्ष्यासाम्राज्ये प्रवृद्धे सति परस्परनिन्दायाः प्राबल्यं प्रवृद्धं भवति । रे निन्दे ! अन्यत्र कुत्रापि त्वया स्थानं न प्राप्तं यदस्माकं समाजे स्वराज्यं स्थापितम्, रे दुष्टेऽद्य यावद्यथेष्टं प्रवर्तिता परन्तु नातः परं स्थातुं प्रभविष्यसि विद्यारसिकेष्वेषु मुनिषु स्वकर्तव्यनिपुणेषु सत्सु.

भो मुनिवरा ! बहिष्क्रियतां दुष्टस्वभावामेनाम् । हतमन-यास्माकं साम्राज्यम् । विनाशितञ्च सयुक्तबलेन सह समाजसौहि-त्यम् । आशासेहं कर्तव्यपरायणा यूयमीर्ष्या सह निन्दाप्रवृत्ति-मवरोद्धमवश्यं झटित्येव प्रयतिष्यध्वे. । तदेव सम्पस्य पञ्चमं द्वारं प्रतीतम्.

गुप्तालापपरिहारः

ओ महाशया ! यत्किञ्चित् तुच्छकार्यं स्यात्तदप्यन्यमुनि कर्णपथगोचरतामप्रापय्य गोपायितुं क्रियते कैश्चिन्मुनिभिः पुनः पुना रहसि संलापः. । न जाने केवलमात्मसाधनप्रवृत्तानां व्यावहारिकप्रपञ्चाद्विरतानां मुनीनां तादृशं किं कार्यं वर्तते यत्र रहो भाषणमावश्यकं स्यात्. । भवति यद्यापि कदाचिदावश्यकता तथापि प्रामाणिकताया धुरन्धरेभ्यो मुनिभ्यः किं चौर्यं गोप्यं वा वर्तते ? । यद्यपीयं प्रवृत्तिः परस्परं वैमनस्येनाऽविश्वस्ततया वा जायते ; तथापि समाजहितेच्छुभिर्वैमनस्यं दूरीकृत्य परस्परं विश्वासमुत्पाद्य सम्पशैथिल्यकारिणी पत्रलेखनवार्तालापादिप्रकारभिन्ना रहःप्रवृत्तिस्त्याज्या । तदेतत्पष्टं द्वारम्.

दैनिककार्येषु विवादवर्जनं—तत्प्रसङ्ग औदार्या- वलम्बनम्.

ओ उदारचरिता ! जैनमुनीनां निष्परिग्रहत्वे निर्ममत्वे च लोके कीदृशी स्यातिरस्ति ? साम्प्रतमस्माकं प्रवृत्तिश्च कीदृशी वर्तते ? हयोस्तुलनायां दृश्यते खलु महदन्तरम्. । स्यातां यादृश्युदारताऽस्ति, प्रवृत्तां साम्प्रतं नावत्येव क्षुद्रता भासते. । हा हा !! क्षुद्रताविषये किं ब्रवीमि ? वक्तुमपि जायते मे हृदि लज्जानिर्भरः प्रथमं नावदाहारपानीयाद्यानयनरूपकार्यं भवति क्षुद्रतरो विवादः । मयेतावत् कार्यं कृतमनेन तेनन्मात्रमत्र कृतं, नहि ममाग्र एतद्वपस्यं प्रचलिष्यति । यद्ययमपरदिनत एतावत् कार्यं करि-

ध्यति, तदैवाहमेतावत्कार्यं करिष्यामि परो यद्यभ्यासादिक मुच्च-
तरकार्यं करोति, तदापीर्ष्या मनसः क्षुद्रतया वा तं तस्मात्कार्या-
दवरुध्य स्वीयं विभक्तं कार्यं कारयन्ति; नोचेत्कलहं कुर्वन्ति ।
नैवमत्र ते चिन्तयन्ति “यदस्माकं पठनपाठनादिकं किञ्चित्करणीयं
नास्ति मन्दबुद्धिकत्वात्, तथाऽध्येतृणामध्ययनोत्तेजनार्थं वैयावृत्यं
तु कुर्मः; न तावता शरीरादिक्षतिर्जायेत” इति परन्तु मनसि
औदार्यं विना तादृग्विचारमात्रमपि न सम्भवति । एवमेव
वस्त्रखण्डार्थं पात्राद्यर्थमप्युत्पद्यते कलिः । स्वीयमनुत्तममपि पात्रा-
दिकं जीवनवद् रक्षित्वाऽन्येषां पात्रादिकं यथाकथञ्चित् क्षिप्यते
उपयुज्यते उपेक्ष्यते च । तेन चाऽन्येषु यदि कश्चिदुदात्तमनाऽस्या-
त्तदा तु न ब्रूयात् किञ्चित् परञ्चान्योऽपि यदि तत्समानशील एव
स्यात्तदा भवति परस्परं विक्षोभः । यद्यपीयं प्रवृत्तिः प्रायो दुर्म-
नस्केषु विद्यासौभाग्यनिहतेष्वेव प्रभवति, तथापि तादृशमन्दबु-
द्धिका तत्सहचारिभिर्महद्भिर्यदि निषिध्यन्ते तादृशक्लेशकदम्ब-
कात्तदा तदाज्ञायन्तास्ते सौम्यमाधातु प्रभवेयुरतः संयुक्तबल रक्षि-
तुमिच्छद्भिः प्रतिबन्धनीयस्तुच्छकार्येषु विवादः । दर्शनीयं च
तत्प्रसङ्गे स्वीयज्ञानादिफलकमौदार्यमिदमेव सम्पत्स्य सप्तमं द्वारम्.

सहवासः

भो सुशीलचेतसः ! सहवासं विना न भवति प्रेमपुष्टिः
सम्पवृद्धिश्च यद्यपि भिन्नभिन्नसम्प्रदायानां तेषां क्षेत्रभेदादाहारा-
दिभेदाक्त्यादिभेदाच्चाऽसम्भवप्रायः सहवासः । यद्यप्यभिन्नसंप्र-
दायानामपि किञ्चित्कारणप्रसङ्गान्न भवितुमर्हति भिन्नगुरुक-
शिष्याणां परस्परसहवासः । न वा परस्परप्रेमग्रन्थिवन्धनपूर्वक-

सम्पत्समुदयः ; तथापि गुरुकुलसदृशी काचित्संस्था स्यात्, स्याच्च तादृशसाध्वारणक्षेत्रानुकूल्यं, स्याच्च वृद्धानामुदाराशयस्तदा सम्भवति भिन्नभिन्नसंप्रदायानामभिन्नसंप्रदायानाञ्च तेषां परस्परसहवासः, तत्प्रयोज्यश्च सम्पत्कर्षः न स्याद्यदीर्घ्याराक्षसीसङ्गतिः । सहवासस्य न केवलं सम्पत्समुत्कर्ष एव फलं किन्तु ज्ञानाभ्याससमुत्कर्षोऽपि । अभ्यासार्थं यद्येकाक्येव स्यात्तदा स केन सह स्पर्धा कुर्यात् ? विना च स्पर्धा प्रायो न वर्द्धते समुत्साहः, नवाध्रीतगहनविषयचर्चनं मननञ्च भवितुमर्हति ; विना च मननं न भवति विषयदाढ्यं, येन स्याच्चिरेणापि तदुपस्थितिः । विद्याभ्यासः पठनपाठनादिना मननादिना च यावदुद्दीप्तो भवति न तावत् तदन्तरेण । ततः सहवासस्य फलद्वयं स्फुटमेव । एतदत्र विचारणीयं-यासहवासिसमुनिषु मध्ये कश्चित्सङ्गीतकलानिपुणः स्यात्तदा तेनान्येभ्यस्तत्कलारुचिमद्भ्योऽशुनिलचेतसा सा कला शिक्षणीया । एवञ्चतृत्वकलाकुशलेनोपदेशकला लेखनकलाकुशलेन सा सा कला तत्तत्कलारुचिकेभ्य उपदेष्टव्याः योग्यायोग्यत्वं तु विचारणीयमेव परञ्चेमां कलामधीत्यान्येऽपि मत्सदृशः स्यात्तदा मम मूल्यं न्यूनं स्यादितिविचार्य योग्यानामपि कलाशिक्षणे सद्बोचो न कार्यः किन्तु तत्रैवमेव चिन्तनीयं यत्पठनपाठनादिना मम ज्ञानप्रद्योत एव भवेन्ननु काचित् क्षतिः । परमार्थवृत्त्या लोकानां प्रेमाकर्षणेन च प्रत्युत द्विगुणमेव मानं प्रवर्द्धेत । किं च समाजं यदि कोऽपि विद्वानुपदेशको ग्रन्थकारो वा समुत्पद्येत तदेवास्माकं शासनसमुन्नतिः स्यादतो यावच्छ्रुत्या विद्यावृद्धिः स्यात्तथा पठनपाठनप्रवृत्तिरवलम्बनीया येन परस्परविद्याविनोदेन ज्ञानदीर्घा सत्यां सम्पत्पुष्टिरपि स्यादिव सम्पत्स्याप्तं द्वारम्.

परस्परसाहाय्यप्रदानं ।

भो प्रेमपवित्रा मुनिवराः ! प्रतिप्रवृत्तौ परोपकाराश्रयणं लक्ष्य-
बिन्दुतयैव भन्तव्यम् । परस्परसाहाय्यकरणे प्रेमवृद्ध्या सहोपकार-
बुद्धिर्जायते । तथा गुणज्ञतायां सत्यां स्वस्वकार्येभ्योन्यतोपि साहाय्य-
प्राप्तिर्भवति निश्चितेषु सर्वकार्येषु सौकर्यं च भवति तेनान्तरमिल-
नेन विचारबलं पुष्यति संयुक्तबलञ्च प्रवर्द्धते । अतः परस्परकार्य-
साहाय्यप्रदानमपि सम्पस्य नवम द्वारं वेदितव्यम् ।

सम्यक्त्वारोपणं किं शुद्धिजनकम् !

भो मुनिवराः ! सम्यक्त्वप्रदानेपि साम्प्रतिकसाम्प्रदायिकानां
वैचित्र्यमस्ति । यदि वीरानुयायिनां सरलताप्रबोजकं विषमतानिर्वर्तकं
सौष्ठवसम्पादकञ्च भवेत्तदा तु तस्य समारोपणं स्वीकारश्च सफल
एव भवेत् । परञ्चाधुनिकसम्यक्त्वारोपणपद्धतिः खलु विविधविष-
मतामेवोत्पादयति । सम्यक्त्वारोपको ज्ञापयति स्वीय भाविशिष्यम्
“ इतोऽहमेव त्वया गुरुत्वेन मन्तव्यो नान्यः । यत्किञ्चित्सत्का-
राभिवन्दनं यदि करणीयं तदा मह्यमेव ।” । हा हा ! केचित्तु
धुद्रा एतत्पर्यन्तं विषमयन्ति यदन्ये लिङ्गधारिण उदरभरय एव
मन्तव्या, न गुरुत्वेनान्ये माननीयास्तादृशास्तु वयमेव सत्कार्याः ।
आश्चर्यं त्वेतद्यदेकश्रद्धावतामभिन्नसम्प्रदायानामपि तेषामेवंविध एव
व्यवहारो दृश्यते ।

एक इच्छति सर्वेऽपि बालका मामेव गुरुत्वेनाभिमन्यन्तां
तदा तत्सम्प्रदायस्थ एवान्यो बाञ्छति ममैव ते शिष्या भवन्त्वात्

कदाप्रहृष्टया दृष्टिसङ्कोचेन ममत्वबन्धनेन च कलुषितमैक्य-
साम्राज्यं शिथिलीकृतं च संयुक्तबलमिति सम्यक्त्वप्रदानपद्ध-
तावपि परावर्तनमावश्यकमेव एवं श्रावकव्रतादरण्यपुस्तकेऽपि
तथैव ममत्वबन्धनं दृष्टिरागञ्च समुत्पाद्य पोष्यते विपमता. । ते द्वे
अपि पद्धती विचारपुरःसरं विशोधनीये.

अथ भिन्नभिन्नसंप्रदायानां तेषामेक्यसंपादनार्थमैक्यं यत्न
मार्गेण वद्वेत स मार्गः प्रदर्श्यते.

अन्योऽन्योपाश्रये व्याख्यानं.

भो विद्याविनोदिनो मुनिवरा ! एक शासनावलम्बितां केषां-
चिन्मुनीनामेकस्मिन् ग्रामे चातुर्मास्यं शेषकालो वा नेयः स्वात्त-
दैकपक्षीयाणां मुनीनामन्यपक्षीयाणां मुनीनां श्रावकाणाञ्च तद्दर्शनं
समागमश्चाऽपि न भवति ; व्याख्यानश्रवणादीनां तु का कथा !
क्रियर्तायमवततिः ! । तत्रैकत्र यदि विद्वान् वक्ता गीतार्थो वा
कश्चित्स्यात्तदाऽन्यपक्षीयाः किञ्चिदपि तद्ग्रामं ग्रहीतुं न शक्नु-
वन्ति. । कस्यचित्सत्यामपीच्छायां भिक्षोपाश्रयत्वेन रुढिवन्धनेन
च स न शक्नोति तदीयविद्वत्ताफलमास्वादितु. । यद्येकत्रोपाश्रयं
न कोपि मुनिः स्यात्तदापि तत्पक्षीया अन्योपाश्रये सत्यपि श्रव-
णादियोगे रुढिवन्धनप्रतिवद्धा गन्तुं न शक्नुवन्ति. एतादृशप्रवृत्त्या
मुनीनां श्रावकाणाञ्च न भवति परस्परं मिलनं वार्तासंलापो वा ; विना
च वार्तालापं कथं प्रेमबन्धनं सम्पवृद्धिर्वा स्यात्, कथं वा परस्परं
शङ्कानिर्मुक्तिः स्यात्ततः सम्पप्रवृद्धिर्वाथमयं व्यवहारो दूरं समुत्सा-
रणीयः । गन्तव्यं परस्परोपाश्रये श्रावकैर्मुनिभिश्च व्याख्यानादि-

श्रवणार्थं वाचनार्थश्च । तत्र तावदिदं न विस्मरणीयं यद्व्याख्या-
नादिकार्यं यस्य कस्यचिन्मुनेर्न समर्प्यं, किन्तु यो देशकालाभिज्ञः
शास्त्रसम्पन्नः क्लेशाङ्कुरनिवर्तको, मध्यस्थः, स्यात्तस्यैवात्राऽ-
धिकारः समर्पणीयः । तेनापि सर्वसामान्यबोधो यद्युपदिश्येत
तदैवान्यपक्षीयश्रोतृणामाकर्षणं प्रेमवृद्धिश्च स्यादिति । किं बहुना ।

चातुर्मास्यविनिमयः

भो वीरपुत्रा ! सम्पस्यान्तिमद्वारं चातुर्मास्यपरावर्तनं भवति ।
एकस्मिन् क्षेत्रेऽमुके साधवः चातुर्मास्यमनुतिष्ठन्ति नान्येषां तत्रा-
धिकारइति रुढ्यापि महती हानिः । व्याख्यानपद्धतिवत्तत्रापि न
भवति भिन्नभिन्नपक्षीयाणां विदुषां गीतार्थानां चिरं समागमला-
भस्तत्त्वविचारणालाभश्च । किञ्चैकपक्षीयाणां चिरमेकत्र निवा-
सादनादरः पूज्यतावृद्धिशैथिल्यमपि भवति. तदुक्तं.

अतिपरिचयादवज्ञा । सन्ततगमनादनादरो भवति ॥

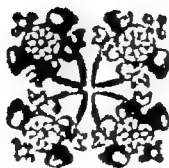
मलये भिल्लपुरन्ध्री । चन्दनतरुकाष्ठमिन्धनं कुस्ते ॥१॥ इति

दृष्टिरागबन्धनेन ममत्ववृद्ध्या च गृहस्थानां सुखदुःखयोर्मु-
नेरपि सुखदुःखभागित्वे स्यात्संयमेऽपि क्षतिः । एतदप्यत्र बोध्यं
यदन्यक्षेत्रे स्थितैरन्यैर्मुनिभिर्यदि सम्यक्त्वादिप्रदानेन स्वपक्षपातं
कर्तुमुद्यम्यते तदा चातुर्मास्यपरावर्तनसम्भावनापि भवितुं नार्हति ।
न भवति च तत उद्देशसिद्धिः । किन्तु दूरीकृत्य पक्षपातबन्धनं,
स्वकर्तव्यं पारयितुमेव व्याप्रियेताहर्निशं यदि, तदैव स्वक्षेत्रेऽन्येषां
साधूनां चातुर्मास्यं कारयितुं विश्वसन्ति तत्क्षेत्राभिमानिनो

मुनयो नान्यथा । तदैव च भवति परस्परं विश्वासः प्रेमप्रवाहो
 स्थानं सम्पवृद्धिश्च । ततो विद्यारसिकैः समाजाभ्युदयाऽभिला-
 पुकैः । तथा प्रवर्तितव्यं ; यथा भिन्नसाम्प्रदायिकानामपि परस्पर-
 प्रेमग्रन्थियद्भैक्यं सम्प्रवर्द्धेत । सुशेषु किं बहुना ।

यद्यप्यस्त्यत्र विषये बहु वक्तव्यं तथापि समयस्य पूर्णत्वा
 त्साम्प्रतमेतावतैव करोमि विषयस्य पूर्णाहुतिः ; क्षमयित्वा शुद्ध
 चेतसा किञ्चित् कटुवचननिमित्तं तमपराधः ; यच्छब्दस्थभावेन मत्तः
 सम्भावितः स्यादिति शम् ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ઉપલા સંસ્કૃત વ્યાખ્યાનનું ભાષાંતર.

પરમ પવિત્ર પૂજ્યપાદ મુનિમહાશયો !

આજે આપનાં મુખકમલ આનંદમાં મશગુલ બનેલાં જોઈ, આજનો દિવસ આપણા કોઈ મહત્કાર્યને ગભરામાં રાખીને ઉગેલો હોય એમ હું અનુમાન કરું છું. મહાશયો ! આ સભાનું કામ, ઉદ્દેશ, પ્રયોજન વગેરે સવિસ્તર હકીકત મારા પહેલાના વક્તાઓએ સારી પેઠે સમજાવેલી હોવાથી મારે એ વિષય પરત્વે કાંઈ બોલવાનું રહેતું નથી; હું પિષ્ટપેષણ નહિ કરું પણ અવશિષ્ટ ભાગ પરત્વેજ કાંઈક બોલીશ.

હે મુનિવરો ! આપણા પરમપિતા મહાવીર સ્વામીએ કેવા સંયોગો વચ્ચે શાસન પ્રવર્ત્યાવું હતું, તે વખતે વૈદિક લોકોનું કેવું બલ હતું, તેનો ખ્યાલ કરો. શું તે ઘાતક બલના પ્રવાહની સામે જેવો તેવો માણસ ટકી શકે ખરો ? અને પ્રવાહને પાછો વાળી શકે ખરો ? ના, નહિજ. પણ આપણા તે દાદાએ, તે વખતે રક્ષક બલનો જમાવ કરી, પોતાની હિમ્મતથી ઘાતક બલની રહામે થઈ, તેના પ્રવાહને અટકાવી, રક્ષક બલના ઝરામાંથી તીર્થની સ્થાપના કરી, તેને ઐક્ય બલનું પાન કરાવી—રે, ખરા શૌર્ય અને જુસ્સાનું પાન કરાવી, શાસનનો ચારે તરફ ફેલાવો કરી પુરતા પ્રકાશમાં આણ્યું. ત્યાર પછી પણ વૈદિકોના આક્ષેપો તો ચાલુજ રહ્યા. “જેનો તો નાસ્તિક છે, વેદબાદ્ય છે, સ્પર્શ નહિ કરવા યોગ્ય છે, તેમની સાથે પઠન-પાઠન કરવું ઉચિત નથી, વાતચીત કે કોઈ પ્રકારનો વ્યવહાર કરવો નહિ” એવા એવા આક્ષેપોની વૃષ્ટિ વૈદિકો અને અન્યધર્મીઓ તરફથી ચાલુજ રહી.

તેવા ઠટાકટીના વખતે પણ આપણા પૂર્વાચાર્યોએ પરસ્પર ઐક્ય રાખી સંયુક્તગણના પ્રવાહમાંથી વિદ્યુતશક્તિ પ્રગટ કરી શાસનનું સારી રીતે રક્ષણ કર્યું. એટલુંજ નહિ પણ શાસનનો મહિમા વધારી શાસનને વધારે પ્રકાશિત ગનાવ્યું. પરંતુ હમણાં કેટલુંક થયાં, આપણા ઇમનશીએ અથવા કાલની અધમતાને લીધે, શાસનનું પોષકબલ ટૂટ્યું. એકજ શાસનના શ્વેતાખર, દિગંખર આદિ ભેદથી અનેક ટુકડા થઇ ગયા. આ કોણ? શ્વેતાખર; આ દિગંખર; આ સ્થાનકવાસી; આ છકોટી આ આઠકોટી. એવા અપરિમિત જૂદા જૂદા સંપ્રદાયોના ભેદ જોઇ શાસનરસિક ક્યા માણસનું મન ખેદ નહિ પામે? વધારે ખેદનો વિષય તો એ છે કે, એક એક સંપ્રદાયમાં પણ જણ-જણના વિચારોમાં ઐક્ય ન મળે! એક એકનું સારું જોઇ શકે નહિ. આમ જ્યારે ઐક્યબલ ટૂટ્યું ત્યારે જે બલ બીજાઓના ધાતક બલને હંકારી શાસનને પ્રકાશવા સમર્થ થાય તેવું આપણું સંયુક્ત બલ પણ ખંડિત થયું. આહ! તે સંયુક્ત બલના દટવાથી આપણી કેવી દુર્દશા થઇ છે! શું તે તરફ તમારી દૃષ્ટિ પડતી નથી? હજીએ શું એમાં કંઇ ઉણપ રહી છે? અને જો તેમાં કંઇ ન્યુનતા નથીજ રહી એમ તમે ખચીતજ માનતા હો તો હજીએ ભીમની ઘોર નિદ્રા ક્યાં સુધી રાખી રહેશે? શાસનના પ્રવર્તક પરમપિતાનો ઉપકાર આપણા ઉપર કેટલો બધો છે તે કેમ તમારાથી ભૂલી જવાય છે?

મહાશયો! સમાજનું રક્ષણ અને અભ્યુદય તે સંયુક્ત બલ વગર કદી થઇ શકતું નથી, એ વાત નિઃશંક્ય માનજો. જે જે દેશ વા સમાજનો અભ્યુદય થયો છે અને થાય છે તે સર્વ ઐક્ય. બલથી રક્ષાયેલા સંયુક્ત બલ વડેજ માનજો. જુઓ, પૂર્વ તરફના

દેશો ! ત્યાં કેવું ઐક્ય બળ છે ? કેવું દેશાભિમાન છે ? ઉચ્ચ પ્રકારના ઐક્ય-બલથી ત્યાંના લોકો કેવી શ્રેષ્ઠતા અને કેવું નિષ્કંટક આધિ-પત્ય લોગવી રહ્યા છે ? ખીજી બાબતોએ આ તરફના દેશોની સ્થિતિ તપાસો. આ અવલોકનની તુલનાથી અન્વય વ્યક્તિત્વકવડે આપને નિશ્ચય થશે કે આ દેશમાં હમણાં દેખાતી અધમ દશા અને પરતંત્રતા માત્ર સંયુક્તબલની ગેરહાજરીનેજ આભારી છે.

આ ઉપરથી નિશ્ચય એ થયો કે, જે જે દેશોની ઉન્નતિ થઇ છે તે સંયુક્ત બલના જમાવથી; અને જે જે દેશ યા પ્રજાની પાયમાલી થઇ છે તે સંયુક્ત બલના દૂટી જવાથી. ત્યારે હવે વીરશાસનનો ફરીથી અભ્યુદય કરવા ઇચ્છતા હો તો દૂટી ગયેલું ઐક્ય બલ ફરીને સજીવન કરવું જોઇએ. તે એકદમ સંપૂર્ણ સજીવન ન થાય તોપણ પ્રયત્ન કરવા માંડો; કઠ નિશ્ચય કરો. સંયુક્ત-બલનું કેવું ફલ છે તથા તેની હાજરી અને ગેરહાજરીમાં કાર્ય-સિદ્ધિમાં કેટલી વિષમતા છે તે આપને એક શ્લોકથી બતાવીશ

પાંડવ અને કૌરવનું જ્યારે સુદ્ધ ચાલતું હતું તે દરમિયાન કોઈ પુરૂષે અર્જુનને પૂછ્યું કે તમારી પાસે કેટલું બલ છે ? અર્જુને જવાબ વાળ્યો.

अन्यैः साकं विरोधेन । वयं पञ्चोत्तरं शतं ।

परस्परविरोधेन । वयं पञ्च च ते शतं ॥ ૧ ॥

અર્થ:—ખીજા કોઈ દુશ્મનની સાથે જ્યારે અમારે વિરોધ થતો તે વખતે અમારી પાસે ૧૦૫ માણસનું બલ હતું પણ હમણાં જ્યારે માંહોમાંહે વિરોધ થયો છે ત્યારે તો અમે માત્ર પાંચજી છીએ ! અને તેઓ સો છે !

સંપનાં દ્વાર.

ભો મહાશય મુનિવરો ! સમાજના અભ્યુદયમાટે જ્યારે
ઐક્યની જરૂર છે ત્યારે ઐક્યની ભૂમિકા જોવી જોઈએ. ઐક્યની
હવેલીમાં પેસવા માટે કેટલાં અને ક્યાં ક્યાં દ્વાર છે તે હું દર્શાવીશ.

પુસ્તકોની વ્યવસ્થા.

આપણા સમાજમાં પુસ્તક સંગ્રહવાની પદ્ધતિ એવી તો
હુદ્ર છે કે જેનું વર્ણન કરતાં હાસ્યની સાથે પારાવાર ખેદ થયા વિના
રહેતો નથી. ગૃહસ્થ લોકો દ્રવ્ય પ્રત્યે જેટલી મમતા રાખે છે તેના
કરતાં પુસ્તક ઉપર આપણે વધુ મમતા રાખીએ છીએ, એમ કહું
તો કાંઈ જોડું નથી. દે, ગૃહસ્થોનું ધન પોતાના યા બીજાના
ઉપયોગમાં પણ આવે છે, જ્યારે આપણું પુસ્તકરૂપી દ્રવ્ય તો
પ્રાયઃ પોતાના ઉપયોગમાં આવતું નથી (કારણ કે પોતાને તેટલું
જ્ઞાન હોતું નથી) અને બીજાને ન આપવાને લીધે બીજાના ઉપયો-
ગમાં પણ આવતું નથી. દેવતાઈ માયાની પેઠે તે પુસ્તકોનું દર્શન
પણ બીજાને તો દુર્લભ ધર્મ પડે છે. તો પછી નિરીક્ષણ કે વાંચ-
નની તો વાત જ શું કરવી ? હાલ પદ્ધતિ એવી ચાલે છે કે, મારી
પાસે કોઈ પણ નવીન પત્ર હોય તો મારા મનમાં એવી ચોરી પેસે
છે કે આ પત્ર સકારણે વા નિષ્કારણે કોઈ પણ જોઈ શકે નહિ એવા
રીતે છાનું રાખવાની દોશીશ કરવામાં આવે છે અને તેથી ‘દેખું
અને લેખું’ એ જો જે પ્રીતિનાં અંગ છે તેને મોટો ધક્કો લાગે છે;
ઝટકે ઉચ્ચ પ્રેમગંધન અને સંપૃદ્ધિનો રોષ થાય છે.

પુસ્તકસંગ્રહને અંગે પુસ્તક ગ્રહણ કરવાની પદ્ધતિ પણ
તેવીજ હાસ્યપાત્ર છે. કોઈ ગૃહસ્થને ત્યાં અમુક પુસ્તક છે એમ

જ્યારે સાધુઓને ખબર પડે છે ત્યારે એક વિચારે છે કે, બીજાને ખબર ન પડે ત્યાર પહેલાં તે પુસ્તક છાની રીતે હું વહેારી લાવું ! બીજાને ખબર પડતાં તે પણ એમ વિચારે છે કે પહેલા કરતાં હું 'પ્રથમ જઈ પહોંચું' ! આમ પુસ્તકોના લોભને લીધે ક્ષુદ્ર મનવાળાની ચેઠે એક બીજાને છેતરીને પુસ્તકસંગ્રહ કરવાની પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે; તે પ્રવૃત્તિ પણ કલેશ વધારે છે અને વચનચુદ્ધ કરાવે છે, એટલું જ નહિ પણ કોઈ વખત તો તે નિમિત્તે દંડાદંડી જેવું થઈ પડે છે !—રે સાધુપણાનું ભાન પણ એથી ભૂલાઈ જાય છે. આહા શું દશા ! જે પુસ્તકો વડે જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થવી જોઈએ તે પુસ્તકથીજ કલેશ ઉત્પન્ન થાય અને સંયમશુદ્ધિ સાધવામાં સહાયભૂત એવા પુસ્તકથીજ પાંચમાં મહાવ્રતમાં ધક્કો લગાડનાર પરિગ્રહની વૃદ્ધિ થાય એ કેવી વાત !

મહાશયો ! સંપ અને સંયમના ઇચ્છકોએ સાધુના તાળામાં રહેલાં પુસ્તકોની એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ કે જેથી મમત્વખંધન ન થાય અને પુસ્તકોનું રક્ષણ થવા સાથે અધિકારી બધા મુનિઓ તેનો લાભ લઈ શકે. બુદ્ધિપૂર્વક પુસ્તકોની તેવી વ્યવસ્થા કરવી તે સંપનું પ્રથમ દ્વાર છે.

શિષ્ય—શુરૂની વ્યવસ્થા.

અહો મુનિવરો ! એવીજ રીતે શિષ્ય—શુરૂની પદ્ધતિ પણ કલેશવાહક છે. જ્યારે કોઈ ઉમેદવાર તૈયાર થાય છે અને તે વાત એકજ સંપ્રદાયના બે ચાર સાધુઓના બાણવામાં આવે છે ત્યારે સૌને પોતપોતાના શિષ્ય બનાવવાની લાલચ થતાં પુસ્તકની માર્ફક એકબીજાની ચોરીએ પ્રાપ્તિ પ્રવૃત્તિનો પ્રાદુર્ભાવ થતાં કલે-

શની ઉત્પત્તિ વા વૃદ્ધિ થવા માંડે છે. એટલા માટે એક સંપ્રદાયમાં જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા ગુરુઓના જૂઠ્ઠા જૂઠ્ઠા શિષ્યો ળનાવવાની પદ્ધતિ પણ સંયુક્ત બળને ભેદી નાળે છે. માટે સંપના અભિલાષીઓએ તે પદ્ધતિમાં સુધારો કરવાની કોશીશ કરવો જોઈએ. સંપ્રદાયમાં એક અનુભવી ળાહોશ અને મધ્યસ્થ ગુરુના ળધા શિષ્ય કરવાની પદ્ધતિ વ્યવસ્થાપૂર્વક કરવી તે સંપનું ળીજી દાર છે.

મહત્ત્વની ધરજા.

હે મહાશયો ! જે જે સમાજમાં ળધા માણસો મ્હોટાધની ધન્ધા રાખે અર્થાત્ હું એમ ધન્ધું કે સંપ્રદાયની તમામ વ્યવસ્થા કરવાનું કામ મનેજ સોંપાવું જોઈએ, આચાર્ય ઉપાધ્યાયાદિ પદવીઓ મનેજ સોંપાવી જોઈએ, ળીજત એમ ધરજે કે અમનેજ તમામ અધિકાર મળવો જોઈએ આમ દરેક વ્યક્તિને મ્હોટાધની ધરજા થાય ત્યાં સમાજની કેવી દશા થાય છે, તે ળીના એક પ્રલોકથી આપને દર્શાવું છું:—

सर्वेपि यत्र नेतारः । सर्वे पंडितमानिनः ॥

सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति । तद्वन्द्वमवसीदति ॥ ૧ ॥

અર્થ:—જે સંપ્રદાય, મંડળ કે સમાજમાં દરેક વ્યક્તિ નાયક હોય, ળધા પોતાને પંડિત માનતા હોય અને ળધા જણ મ્હોટાધની ધન્ધા રાખતા હોય તે સમુદાય જલ્દીથી દુઃખી થાય છે.

મહાશયો ! આપણા સમાજમાં ઘણે લાગે દરેક વ્યક્તિને મહત્તાની ધરજા રહેલી હોવાથી માનની ઘણીજ મારામારી થવા લાગી છે. તેથી ચોગ્યાચોગ્ય વિચારણાનો ધ્વંસ થવાની સાથે સંપ અને સમાજ ળનેની દુર્દશા થઈ છે. તે દુર્દશા દૂર કરવા સાદું ળધાએ મહત્તાની ધરજા ત્યજવી એ સંપનું ળીજી દાર.

કાર્યવાહકોનો યોગ્ય સત્કાર.

હે વીર પુત્રો! મારો કહેવાનો આશય એમ નથી કે કોઈએ મ્હોટાઈ ઇચ્છવી નહિ અને કોઈને મ્હોટાઈ આપવી પણ નહિ. અલખત ઇચ્છા કોઈએ રાખવી નહિ પણ જેનામાં જે જે પ્રકારની યોગ્યતા હોય તેને તે તે કાર્યની મ્હોટાઈ સામાની ઇચ્છા ન હોય છતાં પણ આપવીજ નોઈએ, અને ઈર્ષ્ય બળવવાની ખાતર તેણે પણ તે કાર્ય સ્વીકારવું નોઈએ. વયોવૃદ્ધપણું, પરિપક્વ-અનુભવ, સંયમસ્થવિરત્વ, જ્ઞાન, ઔદાર્ય, વક્રતૃત્વાદિ સદ્ગુણોથી યોગ્યતા તપાસી તેનો તદનુસાર ઉચિત સત્કાર કરવો નોઈએ. તે સત્કાર મુનિવર્ગ અને ગૃહસ્થવર્ગ તરફથી થવો નોઈએ. તેમાં મુનિવર્ગે પદવી વગેરે આપીને સત્કાર કરવો અર્થાત્ જેની આચાર્યપદની યોગ્યતા તેને આચાર્ય પદવી તેમજ ઉપાધ્યાય, ગણિ, ગણાવછેદક, પંડિત, વકતા, શાસ્ત્રવિશારદ વગેરે યોગ્યતાનુસારે યથોચિત પદવી આપવી અને ગૃહસ્થવર્ગે યથોચિત આદર, ગુણાખ્યાપન, બહુમાન વગેરેથી સત્કાર કરવો. આમ કંદર થવાથી કાર્ય કરનારનો ઉત્સાહ વધે છે. અને ઉત્સાહ વધતાં ઉત્સાહીજનો બમણા વેગથી કામ કરવા પ્રવર્તે છે. આમ થવાથી સારી વ્યવસ્થા થતાં સામાજિક અવ્યુદયનું કામ થોડા વખતમાં ઘણુંજ સંગીન બની શકશે.

પણ એટલું યાદ રાખવું નોઈએ કે, સત્કાર કરવામાં કે પદ-પ્રદાનમાં યોગ્યાયોગ્યની પીછાન રહે, યોગ્યની ચેઠે અયોગ્યને પણ તેવીજ રીતે માનવામાં આવે, તો કાર્ય કરી શકે તેવા સમર્થ કાર્યવાહકોનો કાર્ય પ્રત્યે અનાદર થાય છે. તે એમ ધારે કે આ

સંપ્રદાયમાં યોગ્યાયોગ્યતા કદર નથી, તો પછી કાર્ય કરવામાં કે ન કરવામાં કાંઈ વિશેષતા નથી. આમ સમર્થ પુરૂષો કાર્યની ઉપેક્ષા કરે અને અયોગ્યતા હાથમાં કામ આવે, તે પોતાની મરજી મુજબ ઉલટાં સુલટાં કાર્યો કરે ત્યારે સંપ્રદાયમાં મોટી અવ્યવસ્થા થઈ રહે. એક ણીજના પ્રેમમાં શિથિલતા થતાં સંયુક્તગણ દૂટી જાય છે, જેથી સામાજિક કાર્યમાં યોગ્યાયોગ્યની વિચારણા કરવી તે સંપત્તિ અતુર્ય દ્વાર છે.

નિન્દાત્યાગ.

હે મહાશયો ! હાલમાં ઘણે બાગે સર્વ સાધારણ જનસ્વભાવ એવો વર્તે છે કે, લોકોની આગળ પોતાની સરસાઈ અને ણીજની હીનતા બતાવવાની કોશીશ કરાય છે. કોઈ ઠેકાણે હરીફમાં સારા ગુણો હોય અને પોતામાં તેવા ગુણો ન હોવાં છતાં ણીજના ગુણોનો અપસાપ કરી, ણીજના ગુણો પોતામાં આરોપી, પોતાને સદ્ગુણી બતાવવાનો પ્રયત્ન થાય છે. કેમ ઠેકાણે વળી ણીજના ગુણોને ઠેકાણે દોષનું આરોપણ કરી પોતામાં અછતા પણ ગુણો છતાંની માફક દર્શાવાય છે. એવી રીતે મહત્તા અને અભિમાનના વધારાથી ધર્મ્યાનું સામ્રાજ્ય વધી જતાં પરસ્પર નિન્દા કરવાનું પ્રાણસ્ય વધી ગયું છે. રે નિન્દે ! શું તને ણીજે કયાંય પણ રહેવાની જગ્યા ન મળી કે તેં અમારાજ સમાજમાં સ્વરાજ્ય સ્થાપ્યું છે ? રે દુષ્ટે ! આજ સુધી તો તું યથેષ્ટ રહી અને પોતાની સત્તા જમાવી; પણ હવે વિદ્યારસિક ઉત્સાહી મુનિઓ જ્યારે તને કાઠવાને કટિણદ્ધ થયા છે ત્યારે એક પળ બર પણ તું નહિજ ટકી શકે.

મહાશયો ! દુષ્ટ સ્વભાવવાળી આ નિન્દાનો બહિષ્કાર કરો; એ દુષ્ટાએ આપણા સમાજનું સામ્રાજ્ય હવપ્રાય ક્યું છે અને

સંયુક્તબલની સાથે સામાજિક બલ નષ્ટ કરી નાખ્યું છે. હું આશા રાખું છું કે આપ કર્તવ્યપરાયણ બની ઇર્ષ્યાની સાથે નિન્દાની પ્રવૃત્તિ અટકાવવા જલદીથી પ્રયત્ન કરશો. નિન્દાત્યાગ એ સંપત્તિ પંચમ દ્વાર છે.

ખાનગી.

મહાશયો ! આજઠાલ ખાનગી કરવાની પદ્ધતિ એટલી બધી વંધી ગઈ છે કે, કાંઈ નજીવું કાર્ય હોય તોપણ તે કાર્ય ખીન્ન મુનિઓથી સંતાડવાને સાધુને કે શ્રાવકને એકાન્તમાં લઈ જઈ ખટપટ કરવામાં આવે છે. ખબર નથી પડતી કે, વ્યવહારની ખટપટથી દૂર થએલા અને આત્મસિદ્ધિ મેળવવા તૈયાર થએલા મુનિઓને તેવું શું કાર્ય હોય કે જેમાં રહસ્યની જરૂર પડે ? કદાચ તેવું કાર્ય હોય તોપણ પ્રામાણિક અને ગંભીર મુનિ મહારાજઓથી શું કામ ચોરી રાખવી પડે. જો કે જ્યાં સુધી આગલાની સાથે વૈમનસ્ય હોય અને તેના ઉપર અવિશ્વાસ હોય ત્યારે જ ખાનગીની પદ્ધતિને અનુસરવું પડે છે, તોપણ હિતેચ્છુઓએ પરસ્પર વૈમનસ્ય અને અણુવિશ્વાસનાં કારણોને દૂર કરી વિશ્વાસ સંપાદન કરી પ્રેમને શિથિલ બનાવનાર અને અણુવિશ્વાસને જન્મ આપનાર ખાનગીની પ્રવૃત્તિને દૂર કરવી તે સંપત્તિ છઠ્ઠું દ્વાર છે.

નજીવું કાર્યમાં વાદવિવાદ વર્જવો.

હે ઉદાત્તચરિત્ર મુનિવરો ! પુરાણા જૈનમુનિઓની નિષ્પરિ-અહત્વ અને નિર્મમત્વની ખાખતમાં કેવી ખ્યાતિ છે, અને હાલની આપણી પ્રવૃત્તિ કેવી છે તે જોની તુલના કરીએ તો મ્હોટું અંતર પ્રતીત થાય છે. પ્રસિદ્ધિમાં જેટલી ઉદાત્તતા યા ઉચ્ચતા છે તેટલીજ આપણી પ્રવૃત્તિમાં ક્ષુદ્રતા છે. તે વિષયમાં વધારે શું બોલું ?

ઓલતા પણ હૃદય લગ્નજીત થાય છે. તોપણ સૂચનાની ખાતર કાંઈક કહેવું જોઈએ.

પહેલાં તો આહારપાણી ઠોરી લાવવા જેવા નજીવા કામમાં ન ધગ્ધવા લાયક વિવાદ થાય છે. કામ કરનાર જે-ચાર મુનિઓ હોય તો તેમાંથી એક કહે છે કે, “મેં આટલું બધું કામ કર્યું; અને અમુકે આટલુંજ કર્યું” છે. નહિ; નહિ; મારી આગળ આ વિષ-મતા નહિ ચાલે. જો કાલથી અમુક આટલું કામ કરશે તોજ હું આ કામ કરીશ.” ભલે તે અગ્રાસ કરતો હોય ચાહે તો નવીન કૃતિ કરતો હોય, તોપણ મનની કુદ્રતાથી વા ધૃત્યાથી તેને તે કામથી અટકાવીને ઠેકચેલું કામ કરાવીનેજ સંતોષ માને છે; નહિ તો ઠલક કરે છે. પણ એટલો વિચાર નથી કરતા કે ‘અમારે પઠન-પાઠનાદિક બીજું તો કામ કાંઈ કરવાનું’ નથી. તો પછી લાણુ-નારાઓને લાણુવામાં અવકાશ મળે, ઉત્તેજન મળે તેવો રીતે તેને કરવાનું કામ ઉપાડી લેઈ તેને યનતી મદદ તો કરીએ, ક્યાં તેમાં અમારું શરીર ઘસાઈ જાય છે? પણ મનની ઉદારતા વગર તેવા વિચારો ક્યાંથી થાય? કામકાજમાં જેમ વિવાદ થાય છે તેમજ ઝોળી પાત્રાં વગેરે નજીવી ચીજો વાપરવામાં પણ કોઈ કોઈ વળતે વિવાદ ઉભો થાય છે. પોતાનાં હલકાં પાત્રાદિક હોય તે મુકી બીજાનાં નવાં સારાં હોય તે, જેમ તેમ વાપરી, જ્યાં ત્યાં ફેંદી દે છે. જેથી સામે જો ઉદાર ચિત્તવાળો હોય તો તો અશાંતિ થતી નથી, પણ જો સમાનશીલ હોય તો પરસ્પર વિશ્લેષ થતાં અશાંતિ ઘાય છે. જો કે આવી પ્રવૃત્તિ પ્રાયઃવિદ્યા સાલાચ્ચથી જોનસીળ રહેલા-ઓમાંજ હોય છે, તો પણ તેઓ જેની આજ્ઞામાં રહેલ છે તે મદ્દા-શયો જો તેવી પ્રવૃત્તિથી તેમને અટકાવે તો અવગ્ય પરસ્પર મુલોદ

જળવાય અને પ્રેમમાં વૃદ્ધિ થાય. સંયુક્ત બલ ઈચ્છનારાઓએ ઉપલા નજીવા કાર્યમાં થતો ક્રુદ્ધ વિવાદ અટકાવવા બનતી કોશીશ કરવી એ સંપત્તિ સાતમું દ્વાર છે.

સહવાસ.

હે સુશીલ મુનિવરો ! સહવાસ વગર પ્રેમની પુષ્ટિ અને સંપત્તિ વૃદ્ધિ થતી નથી. જે કે ક્ષેત્રાદિકના કેટલાએક સંયોગો એવા છે, કે જૂદા જૂદા સંઘાડાના સાધુઓનો સહવાસ ઘણે ભાગે ન બની શકે, એટલુંજ નહિ પણ કેટલીએક રૂઢીને લીધે એક સંઘાડાના જૂદા ગુરૂના શિષ્યોનો સહવાસ પણ પ્રાયઃ અશક્ય થઈ પડ્યો છે તેવા સંયોગોમાં પ્રેમબાંધન અને સંપત્તિ સમુત્કર્ષની આશા કેમ રાખી શકાય ? તોપણ ‘ગુરુકુલ’ જેવી કોઈ સારી સંસ્થા થાય, તેની સાથે વૃદ્ધોનો આશય ઉદાર થાય અને કેટલીક રૂઢીઓમાં ફેરફાર થવાની સાથે ક્ષેત્રાદિકની અનુકુલતા થાય તો લિંગ સંપ્રદાય અને એક સંપ્રદાયના સાધુઓનો સહવાસ સંભવી શકે અને ઇર્થક રૂપ રાક્ષસીનો સંચાર ન હોય તો તત્પ્રયોજ્ય સંપત્તિ સમુત્કર્ષ થઈ શકે.

મહાશયો ! કેવલ સંપત્તિસમુત્કર્ષજ સહવાસનું ફલ નથી; ઈન્તુ જ્ઞાન સમુત્કર્ષ પણ તેનું ફલ છે. અભ્યાસી મુનિ જે એકલોજ હોય તો તે કોની સાથે વિદ્યાની હરીફાઈમાં ઉતરી સ્પર્ધા કરી શકે ? અને સ્પર્ધા વગર પ્રાયઃ ઉત્સાહની વૃદ્ધિ થતી નથી. તેમજ સહચારી વગર અધીત વિષયની ચર્ચા, પુનરવલોકન કે મનન પણ થઈ શકતું નથી. અને મનન વગર ગહન વિષયની મજબુતાઈ કે ચિરસ્થાયિતા થતી નથી. પઠનપાઠન

અને મનન--ચર્ચણથી વિદ્યાભ્યાસ જેવો ખીલે છે તેવો તેના વગર ખીલતો નથી. માટે સહવાસનાં મુખ્યત્વે બે ક્ષણ રોકુટ છે. એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે સહવાસમાં રહેનાર મુનિઓ પેટ્રી કોઈ મુનિ અમુક વિષયમાં નિપુણ હોય તો તે મુનિએ તે કલાના ખંતવાળા ખીજા મુનિઓને લિન્નભાવ રાખ્યા વગર પોતાની શક્તિનો લાભ આપવો જોઈએ. જેનામાં વકતૃત્વકલા હોય તેણે તે કલાની ખીલવણી ખીજાનામાં કેમ થાય તેવો રસ્તો લેવો જોઈએ. અલગત યોગ્યાયોગ્ય વિચાર તેમાં રાખવો જોઈએ પણ જે કલા હું જાણું છું તે ખીજાને શીખવીશ તો મારી ગરજ ઓછી થઈ જશે અને મારું મૂલ્ય ઘટી જશે એવા વિચાર ઉપર ન આવવું જોઈએ; કિન્તુ એવો વિચાર કરવો જોઈએ કે, પઠન-પાઠનથી એક તો મારી વિદ્યા ઉત્તેજિત થશે, વળી પરમાર્થ-વૃત્તિમાં ઉદાર આશય ગતાવવાથી 'લોકોનું પ્રેમસર્ચુ' આકર્ષણ થતાં પ્રતિષ્ઠામાં પણ ડગલ વધારો થશે, એટલુંજ નહિ પણ સમાજમાં કોઈ પણ વિદ્વાન ઉપદેશક, વક્તા કે ગ્રંથકાર ઉત્પન્ન થશે ત્યારેજ શાસનની ઉન્નતિ થશે. માટે જેની જે પ્રકારની જેટલી શક્તિ હોય તેટલા વેગથી વિદ્યાવૃદ્ધિમાં પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવો, કે જેથી જ્ઞાનવૃદ્ધિ પ્રેમશુદ્ધિ અને સંયુક્ત જલની વૃદ્ધિ થઈ શકે. એ સંપત્તિ આઠમું દ્વાર.

પરોપકાર.

અહો પ્રેમી મુનિવરો ! આપણા દરેક જીવન કાર્યમાં પરોપકારને સત્યમિન્દુ માની તે નિશાનથી ઠલી પણ ચુકવું નહિ. ઉત્તરિના કાર્યમાં જોડાએલ મુનિઓને સાદાગ્ય કરવી, કે જેથી પોતાના કાર્યમાં પાત્ર તેઓ તરફથી મદદ મળતાં કાર્યની સંગીનતા થવાની

સાથે પરસ્પર પ્રેમની લાગણી ઉત્પન્ન થાય અને એક બીજાના વિચારોને ટેકો મળતાં વિચારબંધારણ મજબુત થવાની સાથે સંયુક્તબલની વૃદ્ધિ થાય માટે પરસ્પર સાહાય્ય આપવી તે સંપન્ન નવમું દ્વાર છે.

સમકિત આપવાની રૂઢી.

હે મુનિવરો ! આજકાલના સાધુઓની સમકિત આપવાની પદ્ધતિમાં પણ વિચિત્રતા દેખાય છે. અલબત્ત સમકિત આપ્યા પછી સમકિત લેનાર સરલ થતા હોય—વિષમતા દૂર થતી હોય—સૌજન્ય વધતું હોય તો તો સમકિતનું આરોપણ અને તેનો સ્વીકાર સફળ થાય. પરંતુ આજકાલનું આરોપણ સમકિત ઉલટી વધારે વિષમતા ઉત્પન્ન કરે છે. સમકિત આરોપનાર ગુરૂ મહારાજ ‘ધરાવે છે’ કે ‘ધ્યાન રાખજે હો; આજથી હું’ તારો ગુરૂ છું; બીજા કોઈને હવે ગુરૂ તરીકે માનીશ નહિ; વાંદવા આવવું હોય કે લ્હાણી પ્રભાવના કરવી હોય તે મારી પછવાડેજ થઈ શકે. અરે કેટલાએક તો ત્યાં સુધી વૈષમ્ય કરાવે છે કે, “અમારા સિવાય બધા લિંગધારી અને પેટલરા છે ! માટે બીજા કોઈને વાંદવું નહિ ! સત્કાર ન કરવો ! કેવલ અમનેજ ગુરૂ કરીને માનવા વાંદવા અને પૂજવા !” વધારે આશ્ચર્ય પામવા જેવું તો એ છે કે, એક સંઘાડાના સાધુઓમાં પણ તેવી વિષમતા, સમકિત નિમિત્તે જોવામા આવે છે. એક ઇચ્છે છે કે બધા બાળકો મારાજ શિષ્ય થાય, ત્યારે તેજ સંપ્રદાયનો બીજો એમ ઇચ્છે છે કે મારી પાસે બધા ‘સમકિત’ લે. આમ એક બીજાના સમકિત બદલાવવાની અવૃત્તિથી કદાચહ, મમત્ત વધતાં-એકચનું સામ્રાજ્ય ત્રુટે છે અને સંયુક્ત બલ શિથિલ થાય છે; માટે સમકિત આપ-

વાની પદ્ધતિમાં સુધારો વધારો કરવાની ઘણી અગત્ય છે. તેવીજ રીતે શ્રાવકને મત આદરવાની ચોપડીમાં પણ એકદેશી મમત્વ બંધાય છે; અને એક તરફ રાગદ્વેષિ તથા બીજા તરફ દોષદ્વેષિ ઉત્પન્ન થવાની સાથે વિષમતા વધે છે. માટે ઉપર દર્શાવેલ બંને પદ્ધતિમાં દીર્ઘદૃષ્ટિથી સુધારો કરવો તે સંપન્ન દશમું દ્વાર છે.

હવે જુદા જુદા સંપ્રદાયના સાધુઓમાં એક્યની હિલચાલ થયા પછી એક્યની વૃદ્ધિ જે માર્ગે થાય તે માર્ગે દર્શાવું છું.

એક બીજાના ઉપાશ્રયમાં વ્યાખ્યાન.

હે વિદ્યારસિક મુનિવરો ! એકજ શાસ્ત્રને માનનારા કેટલાએક સાધુઓ એક ગામમાં આતુર્ભાસ વા શેષકાલ રહ્યા હોય તેમાં એક પક્ષના મુનિઓનો અન્ય પક્ષના મુનિઓ અને શ્રાવકોને, સમાગમ કે દર્શનનો લાભ ન મળી શકે તો પછી વ્યાખ્યાન-શ્રવણ વગેરેની તો વાતજ શી કરવી ! આ કેટલી બધી અવનતિ ! ! એક ઠેકાણે વિદ્વાન વક્તા ગીતાર્થ મુનિ હોય તો અન્ય પક્ષવાળા તેનો કોઈ પણ ભાલ ન લઈ શકે ! કદાચ કોઈને તે લાભ લેવાની ઇચ્છા હોય તોપણ ઉપાશ્રય જુદા હોવાથી કેમ જવાય ! કોઈ પશુ જતો નથી અને હું જઈશ તો મારી ટીકા થશે, આવી રૂઢીથી વિદ્વત્તાલસેલ બોધનાં સુંદર ફળો આપવા ભાગ્યશાળી ન થાય એટલુંજ નહિ પણ પોતાના ઉપાશ્રયમાં કોઈ વાંચનાર ન હોય-નવરા બેસી વખત પસાર કરવો પડે તો હોય તોપણ રૂઢી એવી પ્રથમ છે કે બીજે ઠેકાણે જવાય જ નહિ ! આવી પ્રવૃત્તિથી સાધુઓ અને શ્રાવકો પરસ્પર મળી શકતા નથી, વાતચીત કરવાની તક મેળવી શકતા નથી, તોપણ તેવા પ્રસંગ વગર પરસ્પર પ્રેમ-બંધન અને સંપૃક્તિ તો ક્યાંથીજ થઈ શકે ? અને એક બીજાપર

કોઈ જાતનો ઠેકાડો હોય તેની પણ નિવૃત્તિ કેમ થઈ શકે? માટે ઉપરની રૂઢીને દૂર કરી જ્યાં જાને વર્ગને સરખી રીતે લાલ મળી શકે ત્યાં મુનિ અને શ્રાવકોએ જવું જોઈએ અને એક બીજાને, અનુકુલતાએ, તક મળેથી, એક બીજાના ઉપાશ્રયે વ્યાખ્યાનાદિ વાંચવા-સાંભળવા જવું જોઈએ.

પણ તેમાં એક વાત યાદ રાખવી જોઈએ કે, વ્યાખ્યાન આપવાનો અધિકાર જેને તેને ન મળવો જોઈએ. કિન્તુ જે દેશ-કાળને યોગ્યતા હોય, સર્વદેશી શાસ્ત્રના જાણ હોય, કલેશના અંકુરોને કાપી મધ્યસ્થલાવમાં રહી શકે તેવા હોય, તેવાનેજ બીજા ઉપાશ્રયમાં વ્યાખ્યાન આપવાનો અધિકાર મળવો જોઈએ, અને તેવા અધિકારીઓ જ્યારે સામાન્ય નીતિ અને કર્તવ્યનો યોગ્ય આપે તોજ અન્ય પક્ષના શ્રોતૃવર્ગનું આકર્ષણ થાય અને પ્રેમવૃદ્ધિની સાથે સંપવૃદ્ધિ થાય. એ સંપનું અગીઆરમું દ્વાર.

ચાતુર્માસની અદલાબદલી.

હે વીર પુત્રો ! સંપનું છેલ્લું દ્વાર ચાતુર્માસની અદલાબદલી છે. અમુક ક્ષેત્રમાં અમુક સંઘાડાના સાધુઓજ ચાતુર્માસ્ય કરે—ગમે તેવા કારણ પ્રસંગે પણ બીજા સાધુઓ ત્યાં રહી ન શકે: આ રૂઢીથી પણ કેટલીએક હાની થઈ છે. વ્યાખ્યાનની પદ્ધતિની પેઠે આ રૂઢીથી પણ એક પક્ષના વિદ્વાન ગીતાર્થ મુનિના સમાગમનો કે તેની સાથે તત્વવિચારણા કરવાનો લાલ અન્યપક્ષના ક્ષેત્રવાળા લઈ શકતા નથી. એટલુંજ નહિ પણ એક ક્ષેત્રમાં હમેશ એકજ સંપ્રદાયના સાધુઓ રહે તેથી તેમનો પણ અનાદર થાય છે; ખરુંજ કહ્યું છે કે:—

અતિપરિચયાદવજ્ઞા-સંતતગમનાદનાદરો મવાતિ ।

મલયે મિહપુરંધ્રી, ચંદ્રમતરુકાષ્ઠમિન્ધનં કુરુતે ॥ ૧ ॥

અર્થ :-કોઈ પણ વસ્તુનો અતિ પરિચય થાય છે તો તેના ઉપર માણસોની અનાદર બુદ્ધિ થાય છે; જુઓ મલયાચલ પાસે રહેનાર ભિક્ષુડીઓ અંદનના કિમતી લાકડાનો ઈંધન તરીકે ઉપયોગ કરે છે !

એટલુંજ નહિ પણ એક સ્થળે વધારે વખત રહેવાથી દૃષ્ટિરાગ મમત્વ ણંધાય છે અને તેથી ગૃહસ્થોના સુખ દુઃખમાં ભાગ લેવો પડે છે, કે જેથી સંયમમાં પણ ખલેલ પહોંચે છે. અક્ષગત; એક પક્ષના ક્ષેત્રમાં ળીળ પક્ષના સાધુઓ આતુર્માસ્ય રહી સમક્રિત વગેરે આપી પોતાના પક્ષ ણાંધવાની કોશીશ કરે તો આતુર્માસ્યપરા વર્તનની સંભાવના પણ ન થઈ શકે અને ઉદ્દેશ પણ સિદ્ધ ન થાય. પરંતુ આત્માર્થી અને કર્તવ્યપરાયણ મુનિઓ જો માત્ર પોતાનોજ પક્ષ જમાવાની પ્રવૃત્તિ દૂર કરી રાત દિવસ શાસનની ઉન્નતિ જેમ થાય તેવાંજ કાર્યોમાં મગ્યા રહી, સતત કલેશ અને કઠાચ્છ દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરે તોજ એક ળીળના ક્ષેત્રમાં આતુર્માસ્યનો અદલાબદલી થવાની સંભાવના ઠરી શકાય. અને ત્યારેજ પરસ્પર વિશ્વાસ ઉત્પન્ન થવાની સાથે સંપવૃદ્ધિ સંભવી શકે. એટલા માટે સમાજના હિતેષુ વિધારસિક મુનિઓએ તેવી રીતે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે જેથી ભિન્ન સંપ્રદાયના સાધુઓમાં પણ પરસ્પર પ્રેમઅધિથી ણંધાતું ંકય પ્રતિદિન વૃદ્ધિંગત થતું રહે. આપના જેવા સુજ્ઞોની પાસે વધારે શું બોલવું ?

યદ્યપિ પ્રકૃત વિષયમાં ઘણું કહેવાનું છે પણ ટાઈમ ભરાઈ ગયો છે; જેથી વિષયને લંઘાવી આપનો વધારે વખત ન રોકતાં છદ્મસ્થભાવથી ધ્યેયી ભૂલ અને અંતરના ઉભરાથી બોલાએલ કટુ વચન એ જાનને નિમિત્તથી કંઈ અપરાધ થયા હોય તો શુદ્ધ અંતરથી તેનામાટે આપની પાસે ક્ષમા ચાહી વિષયની સમાપ્તિ કરું છું.

ૐ શાન્તિ! શાન્તિ! શાન્તિ!

પરિશિષ્ટ.

લેખ નં. ૮ મા.

મતિશ્રુતજ્ઞાનવિવેક.

સંવાદ.

(કોન્ફરન્સ-અકાશમાં પ્રગટ થયેલ)

ગુરુ—કેમ ભદ્ર ! આજે શું વિચાર કરે છે ?

શિષ્ય—કૃપાસિંધો ! પાંચ જ્ઞાન પૈકી મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન એ બે જ્ઞાનના સંબંધમાં કંઈક શું ચવાડો ઉભો થાય છે તેનું પૃથક્કરણ બરાબર થઈ શકતું નથી તેથી તેનો વિચાર કરું છું.

ગુરુ—કયા અંશમાં સમજણ પડતી નથી ? જે ભાગમાં શું ચવાડો થાય છે, તે કહે એટલે તે બરાબર ખુલાસાથી સમજાવું.

શિષ્ય—મહારાજ ! આપણા સંપ્રદાયની શૈલી ગોખળપટ્ટીની છે. ઘણા માણસો પચાસ પચાસ કે સો ગંસો થોકડા મુખપાઠ કરી જાય છે પણ તેનું રહસ્ય-પરમાર્થ સમજવાને કોઈક જ કોશીશ કરતો હશે. વસ્તુના લેહાનુલેહ મોઢે કરી જાય છે, પણ મૂળસ્વરૂપ સમજવામાં ખામી જણાય છે. તેવીજ મારી રિથિતિ પણ થઈ છે. મતિજ્ઞાનના ૨૮ લેહ અને શ્રુતજ્ઞાનના ૧૪ લેહ મોઢે તો કરી ગયો છું, પણ મતિ

જ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનું મૂળ સ્વરૂપ શું છે તેમ તે બેના લક્ષણો શું છે, તે લક્ષણોથી જાને જુદા કેવી રીતે પડે છે તે જાણાર હું સમજી શકતો નથી, તેથી કૃપા કરી તે વિષય જરી સાદી ભાષામાં અને સુંદર શૈલીમાં સમજાવશો તો મારા ઉપર બહુ ઉપકાર થશે.

ગુરુ—હીક, સાંભળ. પ્રથમ જાનેના લક્ષણો અને પછી તે બેના ભેદ કેવી રીતે પડે છે, તે હું સમજાવીશ. મતિ અને શ્રુત એ બે શબ્દ તદ્દન સાદા છે. મતિ શબ્દનો અર્થ બુદ્ધિ અને શ્રુત શબ્દનો અર્થ સાંભળ્યું અથવા સાંભળેલ એવો થાય છે પણ આંહિ તે અર્થ વિવક્ષિત નથી. મતિ શબ્દ જો કોઈ પણ વિશેષણ વગરનો હોય તો તેનો અર્થ મતિજ્ઞાન અને મતિઅજ્ઞાન થાય છે. તેમજ શ્રુત શબ્દનો અર્થ શ્રુતજ્ઞાન અને શ્રુતઅજ્ઞાન થાય છે. પણ સમદૃષ્ટિ કે મિથ્યાદૃષ્ટિના વિશેષ્ય તરીકે વપરાયો હોય તો તેના માત્ર મતિજ્ઞાન કે મતિઅજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન કે શ્રુતઅજ્ઞાન, એમ એકેક અર્થજ થાય છે. આંહિ જ્ઞાન અને અજ્ઞાનમાં માત્ર દૃષ્ટિનોજ ભેદ છે. લક્ષણ કે સ્વરૂપમાં ભેદ નથી. જ્ઞાનનો અર્થ જાણવું થાય છે તેમ અજ્ઞાનનો અર્થ જાણવાનો અભાવ થતો નથી, પણ જાણવું એવોજ અર્થ થાય છે. વિશેષ માત્ર એટલુંજ કે જ્ઞાન એટલે વસ્તુનું સ્વરૂપ જેવું હોય તેવું યથાર્થપણે જાણવું, અને અજ્ઞાન એટલે અયથાર્થ-વિપરીત રીતે જાણવું. દુકામાં, સમ્યક્ દૃષ્ટિથી જાણવું ને જ્ઞાન અને મિથ્યાદૃષ્ટિથી જાણવું તે અજ્ઞાન. આમ દૃષ્ટિના

લેદથી મતિ અને શ્રુતના જ્ઞાન અને અજ્ઞાન એવા બંને લેદ પડે છે, પણ લક્ષણ અને પૃથક્કરણમાં તેની વિશેષ જરૂર નથી તેથી માત્ર મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન એ બે વિષયપરજ હાલ વિચાર કરશું. મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનો વિવેક થશે એટલે મતિઅજ્ઞાન અને શ્રુતઅજ્ઞાનનો લેદ સ્વયંમેવ સમજાઈ જશે.

દ્વિશબ્દ—ત્યારે અજ્ઞાનને પડતું મૂકી મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન એ વિષય પરત્વેજ બુદ્ધિસે કરવાની કૃપા કરો.

ગુરુ—બહુ સારું. લક્ષણ, કાર્યકારણભાવ, ઇન્દ્રિયવિભાગ, અક્ષર અનક્ષર અને મૂક અમૂક એ પાંચ લેદકથી મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન બુદ્ધિ પડી શકે છે. તેમાં પ્રથમ લક્ષણ લઇએ. નંદીસૂત્રમાં અને વિશેષાવશ્યકમાં બંનેના લક્ષણો આ પ્રમાણે કહ્યાં છે.

અભિનિવુજ્ઞદિ આભિણિબોહિનાણં સુણેદિત્તિ સુયં

નંદિસૂત્ર.

અભિનિવુજ્ઞદિ તમભિનિબોહો । જં સુણદિ ત સુયં મણિયં ॥

વિશેષ લાખ્ય.

અર્થ:—અભિ-અર્ધાભિમુખ, નિ-નિશ્ચિતપણે જે બુદ્ધિ—બોધ થાય તે અભિનિબોધે-મતિજ્ઞાન, જે સાંભળાય અથવા સાંભળવાથી જે બોધ થાય તે શ્રુતજ્ઞાન. અર્થાત્ મન અને ઇન્દ્રિયોના પદાર્થ સાથે સાંનિધ્ય-સંબંધ થતાં નિશ્ચયરૂપ જે બોધ થાય છે તેને મતિજ્ઞાન અથવા આભિનિબોધિકજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. આભિનિબોધિક મતિજ્ઞાનનું જ લક્ષણ

ગર્ભિત અપર નામ છે. 'સુણદ' અથવા 'સુણેદ' શબ્દથી શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ કહ્યું. સુણદ શબ્દનો તરજુમો બે રીતે થાય છે. કર્ત્તરિપ્રયોગથી અને કર્મણિપ્રયોગથી, એકનો અર્થ સાંભળેછે તે અને બીજાનો અર્થ સાંભળાય છે તે. પહેલા અર્થ પ્રમાણે ભાવશ્રુતનું લક્ષણ બને છે ત્યારે બીજા અર્થ પ્રમાણે દ્રવ્યશ્રુતનું લક્ષણ બને છે. ભાવશ્રુત શબ્દવિજ્ઞાન અથવા શ્રોત્રેન્દ્રિય ઉપલબ્ધિરૂપ છે અને દ્રવ્યશ્રુત શબ્દ-અક્ષર રૂપ છે. જો કે સાંભળે છે તે સાંભળનાર આત્મા થાય છે તો પણ જ્ઞાન અને જાનીનો અમુક અંશે અલેદ હોવાથી શ્રોત્રેન્દ્રિયની ઉપલબ્ધિ કે શબ્દવિજ્ઞાન પણ આત્માનો ભાવ છે તેથી શ્રવણક્રિયાના કર્તા તરીકે ભાવશ્રુતનો સંગ્રહ થઈ શકે છે. એમ કર્તા અને કર્મ પ્રયોગથી 'સુણદ' એ દ્રવ્યશ્રુત અને ભાવશ્રુત-ઉભયનું લક્ષણ છે.

શિષ્ય—ઉપરના પેદ્યાક્રમે સાર એ નીકળે છે કે इन्द्रियार्थ संबंधजन्यो निश्चयात्मको बोधो मांतिज्ञानं, શબ્દો વા શબ્દજન્યબોધઃ શ્રુતજ્ઞાનમ્. અર્થાત્ મન સહિત પાંચ ઇન્દ્રિયો અને પદાર્થના સંબંધથી ઉત્પન્ન થતો નિશ્ચય રૂપ જે બોધ તે મતિજ્ઞાન અને શબ્દ (દ્રવ્યશ્રુતની આપે-શાયે) અથવા શબ્દથી ઉત્પન્ન થતો જે બોધ તે શ્રુતજ્ઞાન.

ગુરુ—ખરાખર છે પણ ઇન્દ્રિયાર્થસંબંધજન્ય અને નિશ્ચય એ બે વિશેષણ જે બોધને લગાડ્યા છે તે ક્યાંથી આવ્યા અને શા માટે લગાડ્યા છે તેની ખબર છે ?

શિષ્ય—ના જી. કૃપા કરીને તે સમજાવો.

ગુરુ—અભિનિવુજ્જ્ઞાનમાં અલિ અને નિ એ બે ઉપસર્ગ છે તેમાં ‘અલિ’નો અર્થ અર્થોલિમુખતા અને ‘નિ’નો અર્થ નિશ્ચય થાય છે. પદાર્થની અલિમુખતા ઇન્દ્રિય નિરૂપિત છે તેનો સમુદ્ધિત અર્થ ઇન્દ્રિય અને પદાર્થનો સંબંધ એવો થાય છે તે બંને વિશેષણો અતિવ્યાપ્તિ ટાળવાને માટે છે. જો પ્રથમ વિશેષણ ન હોય તો તમરા રોગવાળાને આકાશમાં બે ચંદ્રની પ્રતીતિ થાય છે તે અયથાર્થ જ્ઞાનનો પણ મતિજ્ઞાનમાં સગ્રહ થઈ જાય તે ઇષ્ટ નથી. તેની નિવૃત્તિ અલિ શબ્દથી થઈ જાય છે કેમકે એક ચંદ્ર ઇન્દ્રિયાલિ મુખ છે પણ બે ચંદ્ર ઇન્દ્રિયાલિમુખ નથી માટે તજજન્ય બોધમાં લક્ષણ જતું નથી તેથી અતિ વ્યાપ્તિનું નિવારણ થયું. તેમજ આ સ્થાણુ છે કે પુરૂષ છે એવા સંશયાત્મક બોધમાં મતિજ્ઞાનનું લક્ષણ ન જાય એટલા માટે નિશ્ચય અર્થવાળો નિ શબ્દ છે. ઉપરોક્ત સંશયમાં નિશ્ચય બોધરૂપ લક્ષણ ન જવાથી અતિવ્યાપ્તિ દૂર થઈ. અવગ્રહ પણ નિશ્ચયાત્મક બોધ છે. જો તે સંશયરૂપ કે અનિશ્ચયરૂપ હોય તો તેનાથી થતા ઇહા અવાય પણ અનિશ્ચિતજ થાય કેમકે અનિશ્ચિત કારણ અનિશ્ચિત બોધરૂપ કાર્યને ઉત્પન્ન કરે માટે અવગ્રહમાં પણ લક્ષણ સમન્વય થવાથી અવ્યાપ્તિની શંકા ન કરવી.

શિષ્ય—મહારાજ ! શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ ઇન્દ્રિયાર્થસંબંધજન્ય નિશ્ચય બોધરૂપ મતિજ્ઞાનનું લક્ષણ આદ્યું જવાથી અતિવ્યાપ્તિ તો ઉભીજ રહી. કેમકે શબ્દ પણ એક પદાર્થ—

વસ્તુ છે તેનો શ્રવણ ઇન્દ્રિયની સાથે સંબંધ ધરાવતાં નિશ્ચય-રૂપ ગોઘ થાય છે. તેથી શ્રુતજ્ઞાન પણ મતિજ્ઞાનરૂપ જ થઈ ગયું.

શુરૂ--ગરાળર છે પણ મતિજ્ઞાનના લક્ષણમાં 'શબ્દાતિરિક્તત્વ' વિશેષણ અર્થ શબ્દને લગાડવું-એટલે શબ્દ શિવાયનો ઇન્દ્રિયાર્થ લેવો. શ્રુતજ્ઞાન શબ્દજન્ય ગોઘ છે પણ શબ્દાતિરિક્ત અર્થજન્ય ગોઘ નથી માટે અતિવ્યાપ્તિનું નિવારણ થયું.

શિષ્ય--અતિવ્યાપ્તિ તો દૂર થઈ પણ શબ્દનો જે શ્રોત્રેન્દ્રિયાવગ્રહ થાય છે, તેમાં અવ્યાપ્તિ આવી, કેમકે શબ્દનો શ્રોત્રેન્દ્રિયાવગ્રહ ઇંદ્રિયા વગેરે થાય છે તે મતિજ્ઞાનરૂપ છે, તેમાં મતિજ્ઞાનનું લક્ષણ હવે નહીં જઈ શકે. કારણ કે, તે ગોઘશબ્દાતિરિક્ત અર્થ સંબંધજન્ય નથી પણ શબ્દરૂપ અર્થજન્ય છે.

શુરૂ--હે ભદ્ર ! શબ્દાતિરિક્તત્વને બદલે 'શબ્દાજન્યત્વ' ગોઘને વિશેષણ લગાડવું એટલે શબ્દથી અજન્ય જે ઇન્દ્રિયાર્થ સંબંધજન્ય નિશ્ચય ગોઘ તે મતિજ્ઞાન. આ લક્ષણ શ્રોત્રેન્દ્રિયાવગ્રહમાં પણ જઈ શકે છે. કેમકે, તે આવગ્રહ શબ્દ વિષયક છે પણ શબ્દજન્ય નથી માટે અવ્યાપ્તિ દૂર થઈ જાય છે. તેમ શ્રુતજ્ઞાનમાં જે અતિવ્યાપ્તિ હતી તે પણ દૂર થાય છે કેમકે શ્રુતજ્ઞાન શબ્દજન્ય છે પણ શબ્દ અજન્ય નથી.

શિષ્ય--મતિજ્ઞાનનું લક્ષણ તો કીધે થયું, પણ શ્રુતજ્ઞાનના લક્ષણમાં હજી શુંયવશ લાગે છે.

ગુરુ—ક્યાં ક્યાં ગુચવણુ જણાય છે તે કહે એટલે તેનો ખુલાસો કરું.

શિષ્ય—પ્રથમ તો શ્રુતજ્ઞાનના લક્ષણની મતિજ્ઞાનના ભેદ ઇહાદિકમાં અતિવ્યાપ્તિ આવે છે. કેમકે અવગ્રહમાં જો કે શબ્દનો ઉલ્લેખ નથી, પણ વિચારણારૂપ ઇહા અવાય અને ધારણામાં શબ્દ સ્ફૂર્તિ થાય છે તો ઇહાદિક પણ શબ્દજન્ય નિશ્ચયાત્મક બોધરૂપ થઈ શકે છે માટે તેનો શ્રુતજ્ઞાનમાં પ્રવેશ થશે. ઇષ્ટાપત્તિ કરી શકાય તેમ નથી તેમ કરતાં મતિજ્ઞાનના રદ ભેદની નિષ્પત્તિ ન થાય તો આ અતિવ્યાપ્તિનું કેવી રીતે નિવારણ થઈ શકે ?

ગુરુ—ઇહાદિક સાંભિલાપશબ્દોલ્લેખ સહિત હોવા છતાં પણ સંકેતદ્વારા શબ્દજન્ય બોધરૂપ નથી. જ્યાં અવગ્રહ પછી તરત ઇહા અને અવાય થાય છે ત્યાં તો શબ્દનો ઉલ્લેખ થતો નથી પણ જ્યાં અપરિચિત વસ્તુનો અવગ્રહ થયો ત્યાં વિલંબે ઇહા અવાય થાય છે તે સ્થળે આ મીઠું છે કે સાકર છે અથવા સ્થાણુ છે કે પુરૂષ છે એવી ઇહા શબ્દોચાર સહિત થાય છે. પણ ત્યાં સંકેતસ્મૃતિ કે અર્થસ્મૃતિ રૂપ શબ્દ વ્યાપાર ચાલતો નથી. કેમકે એવી ઇહા પછી જે અવાય થાય છે તે તે પદાર્થની નિકટતાથીજ થાય છે એટલે માણસ જેમ જેમ તે વસ્તુની નજીક જતો જાય છે તેમ તેમ માણસ છે કે કુંકું છે તેનો નિશ્ચય થતો આવે છે. દૂર બેઠાં બેઠાં પુરૂષ કે કુંકું શબ્દનું ગમે તેટલું પર્યાલોચન કરે તો પણ અવાય નહીં થાય માટે તે સ્થળે પણ

અર્થસ્મૃતિ કે શબ્દસ્મૃતિરૂપ વ્યાપારને અભાવે શબ્દજન્ય બોધ થતો નથી માટે અતિવ્યાપ્તિ નથી.

શિષ્ય—હીઠ, અતિવ્યાપ્તિ તો દૂર થઈ પણ એક માણસ પુસ્તક મનમાં વાંચે છે, શબ્દનો ઉચ્ચાર કરતો નથી તેને વાંચતાં વાંચતાં પુસ્તકના વિષયનો બોધ થતો આવે છે. આ બોધ મતિજ્ઞાનરૂપ નહીં પણ શ્રુતજ્ઞાનરૂપ ગણાય છે, તેમાં શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ જતું નથી કેમકે ત્યાં શ્રોત્રેન્દ્રિયનો વ્યાપાર નથી, તેથી તે બોધ શબ્દજન્ય નથી.

ગુરુ—હો ભદ્ર ! એમ કોણે કહ્યું કે જે જીભમાંથી નીકળે અને કાનમાં પડે તેજ શબ્દ કહેવાય, ખીજો નહીં ? પુસ્તકમાં લખેલ અક્ષરો પણ શબ્દજ છે. તે પણ એક વખત કોઈ પણ માણસથી ઉચ્ચારેલા છે. જો કે વાંચનમાં કાનને ગદ્ગદે આંખનો વ્યાપાર ચાલે છે. શ્રોત્રેન્દ્રિય અવગ્રહને ગદ્ગદે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો અવગ્રહ છે તોપણ તે અક્ષરોનો બોધ અર્થસ્મૃતિ કે સંકેતજ્ઞાનદ્વારા થાય છે માટે તે બોધ શબ્દજન્યજ છે. ખરી રીતે તો ત્યાં સૂક્ષ્મ શબ્દોચ્ચાર પણ છે અને સૂક્ષ્મ શ્રોત્રેન્દ્રિય વ્યાપાર પણ છે. પણ તે સૂક્ષ્મ હોવાથી કળી શકાતો નથી. માટે આ સ્થળે પણ અવ્યાપ્તિ નથી. એવીજ રીતે આંધળા માણસો ઉપસેલા અક્ષરો ઉપર હાથ ફેરવી ફેરવી વાંચે છે ત્યાં સ્પર્શેન્દ્રિયના અવગ્રહપૂર્વક અર્થસ્મૃતિદ્વારા શાબ્દબોધ —શબ્દજન્ય બોધ થાય છે તેથી તેનો પણ શ્રુતજ્ઞાનમાં સંગ્રહ થાય છે.

શિષ્ય—મુ'ગા અને ખંડેરા માણસો સાંભળતાં નથી તેને હાથની નિશાનીઓથી સમજાવવામાં આવે છે, તે પણ નિશાની કરી પોતાના વિચારો બીજાને સમજાવે છે. આ બોધને મતિજ્ઞાન કહીશું કે શ્રુતજ્ઞાન ?

ગુરુ—તે મતિજ્ઞાન નહીં પણ શ્રુતજ્ઞાન છે, કારણ કે તે નિશાનીઓનો પણ એક જાતનો સંકેત બંધાય છે. મોઢા આગળ હાથ ધરે તો તે નિશાનીનો અર્થ કંઈ ખાવાનું મારે છે એવો થાય છે. એમ દરેક નિશાનીઓનો પરિચિત માણસોની સાથે સંકેતજ્ઞાન થાય છે. તેથી તે તે સંકેત ઉપરથી બંને જણુ સામસામે એક બીજાની નિશાની સમજે છે. અજ્ઞાણ માણસને તે નિશાનીની ખબર નહીં પડે કારણ કે તેને તેના સંકેતનું જ્ઞાન નથી. એવીજ રીતે પારસીના અક્ષરોકે જે આંકડા રૂપ કે બીજી નિશાની રૂપ હોય છે. સામ સામે બે માણસોએ તેનો અર્થ જેવો જોઈએ હોય તે પ્રમાણે તે આંકડાવાળા શબ્દોનો અર્થ તે બે જણુ સમજે છે તે પણ શ્રુતજ્ઞાનજ છે. એમજ તારના શબ્દો કટકટરૂપે ચંત્રમાં ઉતરે છે પણ તાર માસ્તર તે કટકટ ઉપરથી સંકેતજ્ઞાન મારફત અર્થ સમજી જાય છે તે પણ શ્રુતજ્ઞાનનુંજ સ્થલ છે. ઉધરસ છીંક વગેરેથી અંધારામાં કોઈ માણસ છે એવું જ્ઞાન થાય છે તે બધો શ્રુતજ્ઞાનનોજ વિષય છે.

શિષ્ય—ત્યારે તે બધે સ્થળે શ્રુતજ્ઞાનના લક્ષણની અભ્યાસિ આવતી નથી ?

ગુરૂ—નાજી, નિશાનીઓ ઠટઠટ શબ્દો અને ઉધરસ છીંક વગેરે અક્ષરરૂપ નથી તો પણ તે સંકેતરૂપ છે. શબ્દ સાંભળતાં જેમ અર્થોપસ્થિતિ થાય તેમ તે સંકેતથી પણ અર્થસ્મૃતિ થાય છે. માટે તે શબ્દ નહીં તો શબ્દસ્થાનિયાજ છે તેથી સંકેત મારફત અર્થનો અવબોધ થવાથી તે બોધ પણ શબ્દજન્ય બોધજ ગણી શકાય. તેમાં લક્ષણસમન્વય થવાથી અવ્યાસિ આવતી નથી.

શિષ્ય—મતિજ્ઞાન પણ બે પ્રકારનું છે. શ્રુતનિશ્ચિત અને અશ્રુત-નિશ્ચિત. તેમાં ચાર પ્રકારનો બુદ્ધિરૂપ અશ્રુતનિશ્ચિત તો શ્રુતજ્ઞાનના લક્ષણથી બુદ્ધિ પડી જાય છે, પણ શ્રુતનિશ્ચિતમાં શ્રુતજ્ઞાનના લક્ષણની શું અતિવ્યાસિ નથી ?

ગુરૂ—નહી. શ્રુતનિશ્ચિતના અર્થની હુજી તને ઘરાબર ખબર હોય એમ લાગતું નથી. માટે સાંભળ. એક બાળક માળાપની પાસેથી કે નિશાળમાં બુદ્ધી બુદ્ધી વસ્તુઓને બુએ છે અને તેના નામ ધારે છે. શબ્દસંકેતદ્વારા વસ્તુઓની ધારણા કરે છે. ત્યાર પછી જ્યારે જ્યારે તે તે વસ્તુને બુએ છે ત્યારે ત્યારે તે વસ્તુને તે તે સંકેતથી કે શબ્દથી ઓળખે છે. આ વળતે શબ્દવ્યવહારથી નહીં પણ આંખ વગેરે ઇન્દ્રિયોથી વસ્તુનો અવગમ થાય છે તે છે તો મતિજ્ઞાન પણ તે વસ્તુનો શબ્દ-સંકેત આગળ અવધારેલ છે તેથી તે જ્ઞાન શ્રુતનિશ્ચિત છે. સાંભળ્યા જાણ્યા વિના તર્કથી જે વસ્તુનું જ્ઞાન થાય, તે અશ્રુત-નિશ્ચિત. શ્રુતનિશ્ચિતમાં પ્રથમ મતિશ્રુતપરિકર્મિત-શબ્દ

સંસ્કૃત થયેલ છે પણ વ્યવહારકાલમાં સંકેતસ્મૃતિ નથી.
માટે વ્યવહાર કાલમાં શબ્દજન્યત્વ ન હોવાથી અતિ-
વ્યાપ્તિ લાગતી નથી.

શિષ્ય—શ્રુતજ્ઞાનવાળો માણસ જ્યારે સુતો હોય ત્યારે તેનું શ્રુત-
જ્ઞાન ચાલ્યું જાય છે કે રહે છે? જો રહેતું હોય તો તે
વખતે શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ ત્યાં રહેતું નથી કેમકે તેને
શબ્દજન્ય યોધ નથી. વળી એકેદ્રિયાદિકને પણ શ્રુત-
અજ્ઞાન છે. શ્રુતજ્ઞાન અને શ્રુતઅજ્ઞાન બંનેનું લક્ષણ
એકજ છે તો તે બંને સ્થળે કેવી રીતે શ્રુત લક્ષણનો
સંભવ થાય?

ગુરુ—એકેદ્રિયને દ્રવ્ય ઇન્દ્રિય તો એકજ છે પણ ભાવ ઇન્દ્રિયો
પાંચે હોય તેમ જણાય છે. કેમકે વનસ્પતિમાં તિલક
નામના વૃક્ષને જ્યારે કોઈ યુવતિ શણગાર સજ્જ કટાક્ષ
પૂર્વક જુએ છે ત્યારે તેમાં ફૂલ ફળ આવે છે તેથી
અક્ષુર્વિજ્ઞાન તેને હોય તેમ જણાય છે અંપકવૃક્ષના
ઉપર સુગંધી પાણી છાંટવામાં આવે ત્યારે તે ફળે છે.
બકુલવૃક્ષના ઉપર કોઈ તરૂણી મદિરાનો કોગળો નાખે છે
ત્યારે તે ફળે છે. કુરંબકાદિવૃક્ષને કોઈ તરૂણી અંઝરના
ઝણકારની સાથે પાટું મારે છે ત્યારે ફળે છે. આવા દાખ
લાએ. ઉપરથી તેને પણ આંખ, જીભ, ઘ્રાણ, શ્રોત્ર અને
સ્પર્શના વિજ્ઞાનરૂપ ભાવેન્દ્રિય હોવાની સાબીતી થાય
છે. અથવા શ્રુત બે પ્રકારનું છે, લબ્ધિરૂપ અને ઉપ-
યોગરૂપ. એકેદ્રિયને અને સુતેલા માણસને લબ્ધિરૂપ

શ્રુત છે તે શ્રોત્રેન્દ્રિયની પ્રવૃત્તિ વિના પણ સંભવિત છે. ઉપર જે શ્રુતાનુસારિત્વ અથવા શ્રોત્રેન્દ્રિયની આવશ્યકતા બતાવી તે ઉપયોગ શ્રુતને માટે, અથવા બંને જ્ઞાનનું બીજું લક્ષણ તે તે ક્ષયોપશમ છે. મતિજ્ઞાનાવરણીય ક્ષયોપશમ મતિજ્ઞાનનું લક્ષણ અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય ક્ષયોપશમ શ્રુતજ્ઞાનનું લક્ષણ છે. શ્રુતજ્ઞાનાવરણક્ષયોપશમરૂપ શ્રુત સુતેલા માણસને અને એકેન્દ્રિયાદિકને પણ છે તેથી ઉક્ત દોષનો પરિહાર થાય છે.

બીજો ભેદક કાર્યકારણભાવ.

ગુરૂ—હે ભદ્ર ! લક્ષણની પેઠે કાર્યકારણભાવ પણ મતિ અને શ્રુતજ્ઞાનનો ભેદ દર્શાવનાર છે. મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ છે અને શ્રુતજ્ઞાન મતિજ્ઞાનનું કાર્ય છે. ચદુક્ત નંદીસૂત્રે “ મહુપુવ્યય સુયં. ન મદ સુયપુવ્વિયા ” સં. મતિ-પ્રવકં શ્રુતં, ન મતિ શ્રુતપૂર્વિકા. અર્થાત્ મતિજ્ઞાન પૂર્વક શ્રુતજ્ઞાન છે પણ શ્રુતજ્ઞાનપૂર્વક મતિજ્ઞાન નથી. કાર્યકારણનો એવો નિયમ છે કે જ્યાં કાર્ય થાય ત્યાં ત્યાં કારણ નિયમિત રીતે કાર્યની પૂર્વે રહેવું જ જોઈએ. તેમ હોય તોજ તે કાર્યનું તે કારણ થઈ શકે છે એ અર્થ-સિદ્ધ નિયમ છે. વાંચવાથી કે સાંભળવાથી શબ્દદ્વારા જે શ્રુતજ્ઞાન થાય છે તે અવગ્રહ ઇંડા વિના થતું નથી અને અવગ્રહાદિ મતિજ્ઞાનના ભેદ છે માટે મતિજ્ઞાનપૂર્વક શ્રુતજ્ઞાન થાય છે એમ કહ્યું.

શિષ્ય—મતિજ્ઞાનાવરણીય અને શ્રુતજ્ઞાનાવરણીયનો ક્ષયોપશમ એકી સાથે થાય છે, એમ આગમમાં કહ્યું છે તો એકી સાથે નીકળેલા ગાયના બે સિંગડામાં જેમ પૂર્વાપર ભાવ હોય નહીં તેમ મતિ શ્રુતજ્ઞાનમાં પણ પૌર્વાપર્ય હોવું ન જોઈયે તો મતિપૂર્વક શ્રુત કેમ સાંભળે ?

ગુરુ—હે ભદ્ર ! ત્હારી શંકા વ્યાજબી છે પણ તેમાં હજી સમજવાનું બાકી છે. મતિ અને શ્રુતજ્ઞાન, બે રૂપે છે. લઙ્ઘિ રૂપે અને ઉપયોગરૂપે, તેમાં લઙ્ઘિ બંનેની સાથે છે. એ વાત બરાબર છે કેમકે બંનેનો ક્ષયોપશમ સાથે થાય છે પણ ઉપયોગ તો ક્રમિક છે, તેથી પૌર્વાપર્યભાવમાં વિરોધ નથી. ઉપર જે પૌર્વાપર્ય બતાવ્યું છે તે લઙ્ઘિ આશ્રી નહીં પણ ઉપયોગ આશ્રી છે.

શિષ્ય—હે ગુરુ ! જેમ અવગ્રહાદિ પછી શ્રુતજ્ઞાન થવાથી મતિ જ્ઞાન શ્રુતનું કારણ કહ્યું તેમ શબ્દ સાંભળ્યા પછી અવગ્રહ વિચારણા ધારણા વગેરે થાય છે. તો શ્રુત પણ મતિનું કારણ કેમ ન થાય ?

ગુરુ—હે વત્સ ! શબ્દનો અવગ્રહ વગેરે મતિજ્ઞાન થાય છે ખરું, પણ શબ્દ એ માત્ર દ્રવ્યશ્રુત છે, ભાવશ્રુત નથી. આંહિ જે મતિને શ્રુતપૂર્વક હોવાની ના કહી છે, તે ભાવશ્રુતની અપેક્ષાએ, ભાવશ્રુતપૂર્વક મતિ ન હોય માટે મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ છે પણ શ્રુતજ્ઞાન મતિજ્ઞાનનું કારણ નથી.

આંહિ દૃષ્ટાંત તરીકે એક બે પ્રસંગોની કલ્પના કરી તેના

ઉપર વિચાર કરીયે. ધારો કે, એક શાસ્ત્રવેત્તા કેાઇ પુસ્તક ઉપરથી કે મોઢેથી વ્યાખ્યાન આપે છે. જુરાસુ સલાસદો તે વ્યાખ્યાન સાંભળે છે. આંહિ મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનની કેવી રીતે ઘટના થાય છે તે જોઇએ. વકતાને મતિ શ્રુતનો ક્ષયોપશમ પ્રથમથી થયેલો છે. તેથી લઙ્ઘિ-રૂપ મતિ શ્રુત તો તેને ક્યારથીએ પ્રાપ્ત થયા છે. શાળામાં અભ્યાસ કરીને કે પુસ્તકો વાંચીને તેણે પોતાની મતિને શ્રુતપરિકર્મિત-સંસ્કૃત કરેલી છે. અર્થાત્ વિચારોને કેવા શબ્દોમાં અને કેવા રૂપમાં સલા સમક્ષ રજુ કરવા તેની માહિતી અને શક્તિ તેણે મેળવેલી છે. આ બધી વાત કાર્યકારણુ લાવ પહેલાની છે. કાર્યકારણુલાવ ઉપ-યોગ શ્રુત આશ્રી છે. વકતા જોલ્યા પહેલા અથવા જોલતાં જોલતાં પ્રથમ શ્રુતમાં ઉપયોગ મુકે છે તે વિષયને મનમાં ઉપસ્થિત કરે છે. લઙ્ઘિ શ્રુતને ઉપયોગ શ્રુતના રૂપમાં લાવે છે. આમાં શ્રુતોપયોગ તે વકતાનું લાવ-શ્રુતજ્ઞાન છે. તે મતિજ્ઞાનનો લેદ જે ધારણા તે પૂર્વક છે. ઉપયોગ પૂર્વક જોલાતા વકતાના શબ્દો તે વકતાનું દ્રવ્યશ્રુત-છે, એટલે આ પ્રસંગે વકતાનું શ્રુત દ્રવ્ય અને લાવ—ઉભયશ્રુત રૂપ છે. કદાચ વકતાને તે વિષય એટલો પરિ-ચિત હોય કે ઉપયોગ લગાડ્યા વિના પણ પોતાની મેળે શબ્દરૂપે પ્રવાહ ચાલતો હોય તો વકતાનું તે શ્રુત દ્રવ્યશ્રુત-રૂપ જ ગણાય. અસ્તુ: હવે શ્રોતાનો વિચાર કરીયે. શ્રોતા વકતાના જે શબ્દો સાંભળે છે તે શબ્દનો શ્રોત્રેન્દ્રિયની સાથે પ્રથમ અવ્યક્ત અને પછી વ્યક્ત સંગઘ થાય છે

તે શ્રોત્રેન્દ્રિય વ્યંજનાવગ્રહ અને અર્થાવગ્રહરૂપ છે ત્યાર પછી ઇહા વગેરે જે થાય છે તે મતિજ્ઞાનના ભેદ છે. એટલે શ્રોતાને પ્રથમ મતિજ્ઞાન અને સંકેતસ્મૃતિપૂર્વક જે અર્થાવગ્રહ થાય છે તે શ્રોતાનું ભાવશ્રુત છે. પ્રથમ શબ્દ તે દ્રવ્યશ્રુત, પછી શબ્દગ્રહણ અને શબ્દ વિષયક ઇહા તે મતિજ્ઞાન અને પછી શ્રોતાને ભાવશ્રુત થયું, માટે શ્રોતાનું ભાવશ્રુત મતિપૂર્વક થયું. એવીજ રીતે એક વિદ્યાર્થી પુસ્તક વાંચે છે તેને પ્રથમ ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો અવગ્રહ ઇહા વગેરે મતિજ્ઞાન થાય છે અને પછી અર્થાવગમરૂપ શ્રુતજ્ઞાન થાય છે! આંધળાને સ્પર્શઇન્દ્રિયના અવગ્રહ ઇહા પછી અર્થાવગમ થાય છે. મુંગા ખેડરાને હાથની નિશાનોઓનો ચક્ષુ ઇન્દ્રિય અવગ્રહ ઇહા થયા પછી શ્રુતજ્ઞાન થાય છે. એમ સઘળે ઠેકાણે પ્રથમ મતિજ્ઞાન અને પછી શ્રુતજ્ઞાન થાય છે માટે મતિજ્ઞાન શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ છે.

ત્રીજો ભેદક ઇન્દ્રિયવિભાગ.

ગુરુ—હે સુર ! ઇન્દ્રિય વિભાગથી પણ મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાન જુદા પડે છે. શ્રુતજ્ઞાન પ્રાચે શ્રોત્રેન્દ્રિયને આશ્રિત છે, ત્યારે મતિજ્ઞાન મન અને પાંચે ઇન્દ્રિયોને આશ્રિત છે. આંખથી રૂપ કે આકારનો, શ્રોત્રથી શબ્દનો, નાસિકાથી ગંધનો, જીભથી રસનો, સ્પર્શઇન્દ્રિયથી સ્પર્શનો, અને મનથી વિચારનો અવગ્રહ ઇહા અવાય ધારણા થાય છે. એ સઘળું મતિજ્ઞાન મન અને પાંચે ઇન્દ્રિયોને આશ્રી ઉત્પન્ન

થાય છે; ત્યારે શ્રુતજ્ઞાન માત્ર શબ્દાશ્રિત છે અને તેની ઉપલબ્ધિ એક શ્રોત્રેન્દ્રિયથી થાય છે એ જ્ઞાન વચ્ચેનો ભેદ છે. જો કે આંધળા બહેરા તારમાસ્તર અને પુસ્તક વાંચનારનું શ્રુતજ્ઞાન આંખ અને સ્પર્શેન્દ્રિય આશ્રિત થાય છે, પણ ચક્ષુ અને સ્પર્શનો અવગ્રહ તે મતિજ્ઞાનજ છે અને તેનાથી થતો સંકેતસ્મૃતિપૂર્વક અર્થગોઘ તે સંકેતાશ્રિત હોવાથી શ્રોત્રેન્દ્રિયાશ્રિતજ ગણી શકાય

ચોથો ભેદક અક્ષર અનક્ષર.

ગુરુ—હે ભદ્ર ! મતિજ્ઞાન અક્ષરરૂપ નથી અને શ્રુતજ્ઞાન અક્ષરરૂપ છે. એ પણ મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનને બુદ્ધિ પાડનાર છે. શ્રુતજ્ઞાનમાં અંદર કે બહાર અકારાદિ અક્ષરોનો ઉચ્ચાર થાય છે માટે તે અક્ષરરૂપ છે, પણ મતિજ્ઞાનમાં તેમ નથી માટે તે અનક્ષર છે.

શિષ્ય—મહારાજ ! મતિજ્ઞાનમાં અવગ્રહ કે જે માત્ર ઇન્દ્રિયો અને પદાર્થના સંબંધરૂપ છે તેમાં અક્ષરોચ્ચાર નથી પણ ઇંહા અવાય અને ધારણામાં આંતરિક શબ્દોચ્ચાર થાય છે. એક સ્થાણુ-શુષ્ક આડનું કુંકું જેવા પછી આ સ્થાણુ છે કે પુરૂષ છે એવા પ્રકારની ઇંહા શબ્દોચ્ચારરૂપ પણ થાય છે તો મતિજ્ઞાન પણ કેમ અક્ષરરૂપ નથી ?

ગુરુ—હે સુશ ! આંહિ અક્ષર જે પ્રકારના છે દ્રવ્યઅક્ષર અને ભાવઅક્ષર સ્વરવ્યંજનરૂપ અક્ષર દ્રવ્યોક્ષર અને અંતરમાં સંકુચાયમાન થતું વર્ણુવિજ્ઞાન તે ભાવાક્ષર છે. તેમાં મતિજ્ઞાન નો પ્રથમભેદ અવગ્રહ તર્જન અનક્ષર રૂપ છે અને બીજા

લેદ ઇહાદિક લાવાક્ષરની અપેક્ષાએ સાક્ષર હોવા છતાં પણ દ્રવ્યાક્ષરનો અપેક્ષાએ અનક્ષર છે ત્યારે શ્રુતજ્ઞાન દ્રવ્યાક્ષર અને લાવાક્ષર બંનેની અપેક્ષાએ સાક્ષર છે. જોકે ઉધરસ છિંક વગેરે દ્રવ્યશ્રુત અનક્ષર રૂપ છે પણ તેની આંહિ વિવક્ષા કરી નથી એટલે તે શિવાય પુસ્તકનો લેખ તથા ખોલાતા શબ્દો વગેરે જે દ્રવ્યશ્રુત છે તે અક્ષર રૂપજ છે. એટલે અક્ષર અનક્ષરકૃત લેદ ખરી રીતે માત્ર મતિજ્ઞાનના અવગ્રહ અને શ્રુતજ્ઞાનના દ્રવ્યશ્રુતનુંજ પૃથકકરણ કરે છે. તે પણ અમુક હદમાં, સર્વથા નહીં કેમકે દ્રવ્યશ્રુતનો પણ ઉપર ગતાવેલ એક વિભાગ અનક્ષરજ છે. મતિજ્ઞાનના ઇહાદિક લેદ અને શ્રુતજ્ઞાનમાં લાવશ્રુત એ બન્ને અક્ષર અનક્ષર રૂપ હોવાથી તેની વચ્ચે લેદ પડતો નથી. એ વાત લક્ષ્યમા રાખવાની છે.

મૂક મુખર લેદ.

ગુરૂ—મૂક એટલે મુંગો અને મુખર એટલે ખોલતો. મતિજ્ઞાન મુંગુઅને શ્રુતજ્ઞાન ખોલતું છે. શબ્દ પર્યાલોચન શિવાય કેાઇપણ ઇન્દ્રિય અને મનથી જે પદાર્થનો યોધ થાય છે તે મતિજ્ઞાન માત્ર જાણનારનેજ—પોતાના સ્વામીનેજ પદાર્થની પ્રતીતિ કરાવે છે પણ જીજ્ઞને પ્રતીતિ કરાવતું નથી, અને તેથીજ તે મૂક-મુંગુ છે. જ્યારે એક પદાર્થ જાણ્યા પછી તે વસ્તુની જીજ્ઞને પ્રતીતિ કરાવવાને શબ્દ પ્રયોગ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે શ્રુતોપયોગપૂર્વક શબ્દોચ્ચાર દ્રવ્ય અને લાવ-ઉલય શ્રુતરૂપ જ્ઞાન ગણાય

છે. તે બીજાને પ્રતીતિ કરાવનાર હોવાથી બોલતું છે.

શિષ્ય—મહારાજ ! તાર આંકીસમાં તારયંત્રમાં કટકટ ઉપરથી તારમાસ્તર જે તારનો મતલબ સમજે છે, અથવા મોઢા પાસે હાથ ધરવાથી સામા માણસની ખાવાની ઇચ્છા પ્રતીત થાય છે. તે કટકટ અને હાથનો અભિનય મતિજ્ઞાનનું સ્થાન છે અને તે પરપ્રતીતિ કરાવનાર હોવાથી મતિજ્ઞાનને પણ બોલતું શું ન કહી શકાય ?

ગુરુ—હે ભદ્ર ! તારયંત્રના શબ્દો અને હાથનો અભિનય પણ શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ હોવાથી શ્રુતાંતર્ગતજ છે. તાર માસ્તરે તે કટ કટ રૂપ સંકેતનો અર્થ અગાઉથી અવધારેલ હોવાથી તેને કટ કટ પ્રમાણે શબ્દસ્ફુર્તિદ્વારા અર્થોપસ્થિતિ થાય છે. તેમજ હાથની ચેષ્ટાથી પણ ભૂખ અને ખાવાની ઇચ્છાનો સંકેત તેને જણાયાથી તે અર્થની ઉપસ્થિતિ થાય છે. શબ્દસ્ફુર્તિદ્વારા અર્થની ઉપસ્થિતિ તે શ્રુતજ્ઞાન છે. અલગત, વચ્ચે અવગ્રહ ઇંદ્રિય મતિજ્ઞાનનો વ્યાપાર છે. પણ તે તો હોયું જોઈએ કેમકે શ્રુતજ્ઞાન મતિજ્ઞાનપૂર્વકજ હોય છે. અહિં નિષેધ માત્ર સ્વતંત્ર મતિજ્ઞાનનોજ સમજવો.

ઉપસંહાર.

ગુરુ—હે જ્ઞામો ! આંહિ સુધી મતિજ્ઞાન અને શ્રુતજ્ઞાનનો કેવી કેવી રીતે કયે કયે સ્થળે ભેદ પડે છે તે સમજવું. ટુંકામાં, વૈશેષિક અને ન્યાયદર્શનમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો

જે વિષય દર્શાવ્યો છે તેજ વિષય મતિજ્ઞાનનો છે, અને જે શબ્દપ્રમાણનો વિષય છે તે શ્રુતજ્ઞાનનો વિષય છે. તે દર્શનમાં આક્ષુષ, સ્પર્શન, ઘ્રાણજ, રાસન, શ્રાવણ, અને માનસ એમ છ પ્રકારનું પ્રત્યક્ષ દર્શાવ્યું છે. તેજ છ લેહ મતિજ્ઞાનના પાંચ ઇંદ્રિયો અને છઠા મનથી ખતાવવામાં આવ્યા છે. તક્ષવત એ છે કે, જૈનદર્શનનું પ્રમાણ જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, ત્યારે તેનું પ્રમાણ ઇંદ્રિયસ્વરૂપ છે. જૈનદર્શન આ જ્ઞાનને વાસ્તવિક પ્રત્યક્ષ નહીં પણ સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ ખરી રીતે પરોક્ષ તરીકે ઓળખાવે છે ત્યારે તે દર્શનો આને પ્રત્યક્ષ કહે છે. ન્યાયદર્શનના પ્રત્યક્ષ પ્રમાણને સાંવ્યવહારિક પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ તરીકે કહીયે અને તે જ્ઞાનસ્વરૂપ માનીયે તેમજ તેમાં સ્મૃતિનો ઉમેરો કરીયે તો જૈનદર્શનના મતિજ્ઞાનના ૨૮ લેહમાં પૂરેપૂરી રીતે તેનો સમાવેશ થઈ જાય. તેમજ ન્યાયના શબ્દપ્રમાણનો દ્રવ્યશ્રુતમાં અને શાબ્દબોધરૂપ પ્રમાણો ભાવશ્રુતમાં સમાવેશ થઈ જાય. હે ભદ્ર! હું ધારું છું કે આ વિષયને વધારે લાંબાવતાં હવે તારી બુદ્ધિને થાક લાગતો હશે માટે આજે આંહિજ પૂર્ણાહુતિ કરીએ.

ૐ શાંતઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

क्षेप द्भे.

नय-विचारणा.

(१८१२ अङ्कटोपरना डोन्डरन्स डेरुडुमां प्रगट थयेस)

अस्ति खलु जिनेन्द्रवाणोविलासविलसितनयवादस्य किमप्यु-
च्चरहस्यम् । न केवलं तस्य शास्त्रीयगूढवचनाशयपरिस्फोटन-
पदोपयोगः ; अपित्वात्मीयोनृत्याविनाभाविसाम्यभावोद्भवतत्स्थिरी-
करणतत्परिवर्द्धनेपेवाप्यतीवोपयोगः ।

प्रयोजनम्.

साम्यभावमूलशैथिल्यकारको हि विचारभेदः । सामान्यतोऽयं-
नियमो दृश्यते यत् स्वस्वमनसि ये ये विचाराः समुद्भवन्ति,
यद्वा स्वयं सिद्धान्तत्वेन यद्यत्स्वीकरोति, तमेव स्वसंमतं सिद्धान्तं
परान् ग्राहयितुमभिलपति प्रयततेच । परे यदि स्वीयसिद्धान्तं
गतमिमं विचारं विरुद्धमन्यादिगामिनं वा मत्वा न स्वीकुर्युस्तर्हि
भवति पूर्वपक्षिणो मनसि विपाद आग्रहश्च । ततश्च यदा प्रयतते
तैः सह वितण्डादिना विवदितुं, तदा परेषामपि भवति यया
कयापि विधया दादे जिगीषेति । ततः प्रवृत्ते वादे परस्परं नश्यति
साम्यभावः

अत्र भिन्नदिग्गामिनोरपि विचारयोरस्ति कयाचिद्दृष्ट्या पर-
स्परं सायुज्यं, सामीप्यं सहचारित्वञ्च । तद्दर्शकं विरोधापहारकं
स्याद्यदि किञ्चित्त्वं तर्हि स जैनानां नयवादः । किं तत्स्वरूपं
कथं च तेषां विरोधपरिहारकत्वमिति स्यात्केपाञ्चिजिज्ञासा, ततः
किञ्चित्त्वरूपं दर्शयते.

नयसामान्यस्वरूपम्.

नयलक्षणं च ग्रन्थभेदेन पृथक् पृथक् दृश्यते । कुत्रचित्
 “ नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्त्यैकस्मिन् स्वभावे वस्तु नयः ” (१)
 तथा प्रमाणेन संगृहीतार्थैकांशो नयः (२) ज्ञातुरभिप्रायः श्रुतवि-
 कल्पो वा नयः (३) अनुयोगद्वारवृत्तौ तु सर्वत्रानन्तधर्माध्यासिते
 वस्तुनि एकांशग्राहको बोधो नयः (४) नयोपदेशे च-सत्त्वासत्त्वाद्यु-
 पेतार्थेष्वपेक्षावचनं नयः (५) एवं च पञ्चपरिपाट्यामापाततो नयल-
 क्षणानां भेदो यद्यपि प्रतीयते, तथाप्याशये नास्ति भेदः । सर्वत्रापि
 नीयतेऽनेकधर्ममात्मकं वस्त्वंशेन परिच्छिद्यते येनेति व्युत्पत्त्याश्रयेण
 भेदाप्रतीतिः प्रथमलक्षणे नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्त्यैकस्वभावे वस्तु
 नोऽस्तित्वं न कालत्रयेऽपि वस्तुतः सम्भवति । किन्त्वपेक्षापरपर्याये-
 ऽभिप्रायएव सम्भवति । ततोऽनेकस्वभावविशिष्टे वस्तुन्यन्यधर्मा-
 पेक्षरूपगौणभावेनैकस्वभावमुख्यभावेन वस्तुनिरूपणे प्रायोऽभिप्रा-
 यइति । तत्रैव प्रथमलक्षणपर्यवसितिः । एवं योयमेकस्याभिप्रा-
 योऽन्येषां वचनद्वारा बोधद्वारैव वा प्रतीयते तदपेक्षाप्रतिपादकं वचनं
 तद्ग्राहको बोधो नय इत्यभिप्रायेणान्येषामपि लक्षणानामर्थैक्य-
 एव तात्पर्यम् । उदाहरणम्—कश्चिद्वदेत् जलानित्यम् ” अत्र यदि
 नयानभिज्ञोऽन्यदार्शनिकः स्यात्कश्चित्तदेतद्वचनं मिथ्यैवेतिवदेत् कुतः ?
 प्रत्यक्षतो विलीयमानस्य शुष्यमाणस्य विनश्वरस्य जलस्योपल-
 ब्धत्वात्, परन्तु यदि तत्र जैननयमार्गाभिज्ञः कश्चित्स्यात्तदा स इत्थं
 विवेचयिष्यति यज्जलं द्रव्यपर्यायात्मकं यद्वोत्पादव्ययध्रौव्या-
 त्मकं तस्यात्युष्णतायोगेन बाष्पभावे बाष्परूपेणोत्पादः, प्रवाहित-
 रूपेण व्ययः, पुद्गलद्रव्यरूपेण अभिद्रवजनः । (हाइड्रोजन) । रूपेण
 ओषजनः (ओक्सीजन) । रूपेण वा ध्रौव्यम् यद्वा शैत्यत्यागेन

घनमावे, घनमावेनोत्पादादिः तथा च जलस्य शुभ्रमाण-
त्वादिना ऽवस्थान्तरप्राप्तिः, न सर्वथा नाश इत्यतो न जलं सर्वथाऽ
नित्यं नापि सर्वथा नित्यं क्तिन्वापेक्षिकमुभयमपि नित्यत्वमनित्यत्वं
चास्ते जलं नित्यमिति निरवधारणं वाक्यं न मिथ्या, ध्रौव्याभिप्राये
ण जले नित्यत्वपरिच्छेदस्य यथार्थत्वात् एवं यदा कश्चिज्जलमनि-
त्यमिति वदेत् तदापि तद्वाक्यस्य पर्यायाभिप्रायेणोत्पादव्ययांशा-
भिप्रायेण वा, जलेऽनित्यत्वस्य यथार्थतयोपपन्नत्वेन नानार्थावगाहि-
त्वमिति स नयदृष्ट्यावगाही पुरुषः परस्परविरुद्धावपि धर्मौ नयपरि-
शीलिताभिप्रायव्यवस्थयैकत्र समाविश्य नयत्रादस्येत्थं विरोधपरि-
हारकत्वं दर्शयेत्.

तदुक्तं-पञ्चाशति — शार्दूलविक्रीडितम् ॥

निःशेषांशजुषां प्रमाणविषयीभूयं समासेदुषां ।

वस्तूनां नियतांशकल्पनपराः सप्त श्रुतासंगिनः ॥

औदासीन्यपरायणास्तदपरे चांशे भवेयुर्नय —

श्वेदेकान्तकलङ्कपङ्ककलुपास्ते स्युस्तदा दुर्नयाः ॥

तथैव—

शिखरिणी वृत्तम्.

अहो चित्रं चित्रं तव चरितमेतन्मुनिपते ! ।

स्वकीयानामेषां विविधविषयव्यापिप्रशिक्षणाम् ॥

विपश्चापेक्षणां कथयसि नयानां सुनयतां ।

विपक्षक्षेप्तूणां पुमरिह विभो ! दुष्टनयताम् ॥ २ ॥ शते

खप्र यद्यनित्यत्वादिधर्मपरिक्षेपणनिरपेक्षं नित्यत्वं नित्यत्वा-
दिपरिहारेण वा केवलमनित्यत्वं स्थापयितुमाभिप्रैति तर्हि स दुष्ट-
नयो नयाभासो वा निगद्यते । अयमेकान्तिकः पक्षो मिथ्या परिगण्यते

तथाच दर्शनान्तरीयाभिमतसिद्धान्तानामपि कमप्यर्थमपेक्ष्य सत्य-
त्वेन स्वीकारो जैनदृष्ट्या नानुचितः तदुक्तं-नयोपदेशे.

बौद्धादिदृष्टयोऽप्यत्र । वस्तुस्पर्शेन नाप्रमाः

उद्देश्यसाधने रत्न-प्रभायां रत्नबुद्धिवत् ॥ १ ॥

तथाच-बौद्धाभिमतक्षणिकवादस्य कथंचिदुद्देश्यसाधकत्वे-
नांशिकसत्यतया ऋजुसूत्रनयपर्यवसायित्वेन वेदान्ताभिमताऽभेद-
वादस्याद्वैतवादस्य वा विशुद्धसंग्रहकोट्यन्तर्गतत्वेन सांख्य
सम्मतप्रकृतिपुरुषवादस्याऽशुद्धव्यवहारनयान्तर्भावेन वैशेषिक
नैयायिकयोश्च सामान्यविशेषोभयाभिप्रायात्मकनैगमनयमर्यादा
वर्तित्वेन चार्वाकस्यापि लौकिकव्यवहारशालित्वेन वा सकल
नयसमुदायस्य प्रमाणत्वमभ्युपगच्छता जैनदर्शनेन संगृहीतान्येव
सकलदर्शनानि । दर्शनान्तराण्यैकान्तिकतया स्वभिन्नदर्शनपरिक्षेपेण
स्वकीयसत्यत्वं समर्थयन्त्येतदेव तेषां दुष्टनयत्वं नयाभासत्वं वा ।
जैनदर्शनं तु दर्शनान्तराभिमतसिद्धान्तानामपेक्षितार्थपरिपूर्णार्थ-
त्वेन नयरूपतया तेषामसत्यत्वं स्वीकृत्य नयसमूहस्य प्रमाणत्वं
स्वीकरोति तदुक्तम्-नमिजिनस्तुतिप्रसंगे श्रीमदानन्दघनजिता

जिनसुर पादप पाय वज्राणुं, सांख्य जोग दोयभेदेरे ।

आत्मसत्ता विवरण करतां, लहो दुग अंग अखेदेरे ।

षट्दर्शनं जिनअंग भणीजे ॥ (१)

भेदअभेद सुगत मीमांसक, जिनवर दोय करभारीरे

लोका लोक अवलंबन भजीये, गुरुगमथी अवधारीरे

षट्० ॥ (२)

लोकायतिक कुंख जिनवरनी, अंश विचार जो फीजेरे

तत्त्वविचार सुधारस धारा, गुरुगम विण किम पीजेरे

षट्० (२) इति॥

नच प्रमाणैकांशस्य नयस्याप्रमाणत्वमाशंकनीयम् ।
 अंशरूपस्यापि तस्य वस्त्वंशे यथार्थपरिच्छेदकत्वात् ।
 नापि तदेव प्रमाणं प्रमाणांशत्वेन तस्याभ्युपगन्तव्यत्वात् तदुक्तं
 नयोपदेशे.

न समुद्रोऽसमुद्रोवा । समुद्रांशो यथोच्यते ॥ नाप्रमाणं प्रमाणं
 वा । प्रमाणांशस्तथा नयः ॥ १ ॥ इति.

॥ उपसंहारः ॥

इत्थंच नयवादस्य वस्त्वंशपरिच्छेदकत्वशैल्यां विरोधपरिहारक
 बीजगर्भितत्वेन “आसंवरो य सेयंवरो य । बुद्धोवा अहव अन्नो
 वा ॥ समभावभाविअप्पा । लहइ मुक्खं न संदेहो, ॥ मित्ती मे सव्व
 भूएसु, वेर मज्झं न केणइ’ इत्यादिप्रचुरप्रमाणसद्भावेन चावश्यमेव
 जैनसमाजेन मध्यस्थदृष्टिदृढमूले स्थातव्यम् । तथाप्याश्चर्यमास्ति
 यत्साम्यभावो वा मध्यस्थभावस्त्वास्तां दूरे परन्तु स्वकीयैः सह
 बन्धुभावस्यापि दौर्लभ्यम्. समुल्लसन्तिच परस्पराक्षेपविरोधक्ले-
 शभावस्योग्रतरं साम्राज्यं. न जानेऽयं प्रभावः किं हुण्डावसर्पिणी-
 कालस्य कदाग्रहाभिमानरूपमोहमहीपालस्य गच्छीयक्रियाविशेषा-
 पितमूलोद्देशत्वेन निविडरागद्वेषाभिहतचित्तमुनिचक्रवालस्य वा ?
 अस्तु कथमपि. तथाप्याशास्महे यद्वचनविरोधोपशामकस्यो-
 च्चरहस्यवन्नयवादस्य जैनसमाजे कार्यप्रवर्तनरूपतया भवेत्
 पुनरुज्जीवनम् स एवास्माकं भाव्युद्धारमार्गः सन्मतिप्रयोजको
 भ्रातृभावप्रचारकश्रेयःसाधकश्च इत्यलं विस्तरेण

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

ઉપરના સંસ્કૃત લેખનો ભાવાર્થ.

જીનેંદ્ર ભગવાનની વાણીના વિલાસમાં સ્પુરાયમાન થતા નય-વાદનું ખરેખર કંઈ પણ ઉચ્ચ રહસ્ય છે. નયવાદની ઉપયોગિતા કેવળ શાસ્ત્રના ગુપ્તવચનોનો આશય પ્રકટ કરવામાં જ નથી, કિંતુ આત્મિક ઉન્નતિ કરવામાં જરૂરનું સાધન જે સામ્યભાવ તેને ઉત્પન્ન કરવામાં સ્થિર કરવામાં અને તેની વૃદ્ધિ કરવામાં પણ તેની અત્યંત ઉપયોગિતા છે.

નયવાદનું પ્રયોજન.

સાધારણ રીતે સમાનભાવના પાયાને શિથિલ કરનાર વિચારભેદ — મતભેદ છે. આ એક સાર્વત્રિક સાધારણ નિયમ છે કે, દરેક માણસ પોતે જે વિચારો કરે અથવા પોતે જેને સિદ્ધાંત તરીકે સ્વીકારે, તેજ પોતાનો માનેલો સિદ્ધાંત જીજ્ઞાસે મનાવવાને ઇચ્છે છે અને તેવો પ્રયત્ન કરે છે. જીજ્ઞાસા તે સિદ્ધાંતને પોતાના સિદ્ધાંતથી ઉલટી દિશામાં જતાં વિરુદ્ધ માની કહાય ન સ્વીકારે તો પહેલાના મનમાં ખેદ ઉત્પન્ન થાય છે; એટલું જ નહિ પણ એક જાતનો તેને આગ્રહ-હઠ પેદા થાય છે. આંહિથી ખત્રે જણુ વચ્ચે કે જે પાર્ટિ વચ્ચે વાદવિવાદ-વચનયુદ્ધ ચાલવા માંડે છે. પહેલાની માફક જીજ્ઞાસા મનમાં પણ દુરાગ્રહ જન્ધાય છે તેથી પરસ્પર કલેશની વૃદ્ધિ થતાં સમાનભાવનો પાયો નષ્ટ થાય છે. આ પ્રસંગે જુદી જુદી દિશામાં જતા વિચારોને પણ કોઈ એક દૃષ્ટિથી યોજવામાં આવે, તે ખત્રે વિચારોમાં સમીપતા દર્શાવવામાં આવે અને અમુક અપેક્ષાથી ખત્રેની ઉપયોગિતા જણાવવામાં આવે તો કહાય કલેશવૃત્તિને અટકવાનો વખત આવે. સામસામેના વિચારોની

વિરૂદ્ધતા દૂર કરનાર અને સત્ય સ્થિતિ દર્શાવનાર જે દૃષ્ટિ છે તેજ નય કહેવાય છે. તે નયવાદ જો કોઈ પણ ધર્મમાં હોય તો તે માત્ર જૈન ધર્મજ છે. તે નયોનું શું સ્વરૂપ છે અને કેવી રીતે તે વિરોધનો પરિહાર કરે છે, તે જાણવાની આકાંક્ષા થાય એ સ્વાભાવિક છે. તેથી તેનું સ્વરૂપ આ સ્થળે કંઈક બતાવવું આવશ્યક જણાય છે.

નય-સ્વરૂપ.

જે કે સામાન્ય નયનું લક્ષણ તેમજ વિશેષ નયોનાં લક્ષણો જુદાં જુદાં પુસ્તકોમાં જુદી જુદી રીતે દર્શાવ્યાં છે.

કોઈ પુસ્તકમાં નાનાસ્વભાવેભ્યો વ્યાવૃત્ત્યૈકસ્મિન્ સ્વભાવે વસ્તુ નયઃ—અર્થાત્ “અનેક સ્વભાવોમાંથી વ્યાવર્તન કરી એક સ્વભાવમાં અવસ્થિત થયેલી વસ્તુ તેજ નય” એમ નયનું લક્ષણ બતાવ્યું છે. ત્યારે ખીજા પુસ્તકમાં “પ્રમાણેન સંગૃહીતાર્થૈકાંશો નયઃ—અર્થાત્ પ્રમાણથી સંગ્રહ કરેલ પદાર્થનો એક અંશ તે નય” એમ કહ્યું છે ત્રીજે ઠેકાણે વળી “જ્ઞાતુરાભિપ્રાયઃ શ્રુતવિકલ્પો વા નયઃ—અર્થાત્, જાણનારનો આશય-અભિપ્રાય અથવા શ્રુત વિકલ્પ તેજ નય” એમ નયનું લક્ષણ જણાવ્યું છે. અનુયોગદ્વારસૂત્રની વૃત્તિમાં તો આ પ્રમાણે નયનું લક્ષણ છે. “સર્વજ્ઞાનન્તર્ધર્માધ્યાસિતે વસ્તુનિ પકાંશપ્રાહ્લકો ષોધો નયઃ—અર્થાત્ અનંત ધર્મના અભ્યાસવાળી વસ્તુમાં ખીજા અંશોની ઉપેક્ષા કરી માત્ર એક અંશને શ્રદ્ધા કરવાવાળો જે ષોધ તે નય.” નયોપદેશ નામના ગ્રંથમાં “સસ્વાસસ્યાદ્યુપેતાર્થેષ્યપેક્ષાવચ્ચનં નયઃ—અર્થાત્ અસ્તિત્વ, નાસ્તિત્વ આદિ ધર્મશુદ્ધત પદાર્થોનું અમુક અપેક્ષાથી વર્ણન કરવું તે નય.”

ઉપર બતાવેલ પાંચ લક્ષણોની પરિપાટીમાં દેખીતી રીતે જો કે ભિન્નતા જણાય છે તો પણ તે દરેકના આશયમાં ભેદ નથી. અનેક ધર્માત્મક વસ્તુનો એક અંશથી પરિચ્છેદ જેથી થાય તે નય. “નીયતે પરિચ્છિદ્યતેજ્જેનેતિ નયઃ” આ વ્યુત્પત્તિના આશ્રયથી નીકળતા અથ માં ઉક્ત પાંચે લક્ષણોની ઘટના થઈ જાય છે; કેમકે પ્રથમ લક્ષણમાં એક વસ્તુને તેના ખીજા સ્વભાવોથી નિવૃત્ત કરી એક સ્વભાવમાં વ્યવસ્થિત કરવાનું જે કહ્યું છે, તે ખરી રીતે તેમ થવું ત્રણ કાળમાં પણ સંભવિત નથી, કિંતુ તે વસ્તુનો નિર્ણય કરનાર માણસના અભિપ્રાયમાં કે અપેક્ષામાંજ વ્યાવૃત્તિ કે અવ્યાવૃત્તિ સંભવિત છે. એટલા માટે અનેક સ્વભાવવાળી વસ્તુમાં અન્ય ધર્મોની ઉપેક્ષા કરી એક સ્વભાવની મુખ્યતાથી તે વસ્તુનું નિરૂપણ કરવામાં વક્તા કે જ્ઞાતાનો જે અભિપ્રાય તેમાંજ પ્રથમ લક્ષણ પર્યવસિત થાય છે. એવીજ રીતે એક માણસનો અભિપ્રાય ખીજા માણસ વચન મારફત કે યોગ્ય મારફતજ જાણી શકે એટલા માટે અભિપ્રાય દર્શાવનાર વચન અને યોગ્યને પણ નય કહી શકાય એવા અભિપ્રાયથી બંધાયેલા લક્ષણો જુદાં જુદાં હોવા છતાં અર્થમાં ભિન્નતા નથી. સર્વની તાત્પર્યમાં એકતાજ છે.

નયવાદ કેવી રીતે વિરોધનો પરિહાર કરે છે તેનું એક ઉદાહરણ આંહિ આપીએ. કેઈ એક માણસે કહ્યું કે “જલં નિત્યમ્ અર્થાત્ પાણી નિત્ય છે.” આંહિ નયના માર્ગને ન જાણનાર એમજ બોલી ઉઠશે કે “પાણી તો પ્રત્યક્ષ શોષાતું નષ્ટ થતું ઉડી જતું દેખાય છે, તેને નિત્ય કેવી રીતે કહી શકાય ? નિત્ય કહેનાર માણસ જુઠો છે.” પરંતુ નયમાર્ગમાં કુશલ થયેલો માણસ તેનું વિવેચન એવી

રીતે ઠરશે કે જલં નિત્યં—એ વાક્યમાં જલ દ્રવ્ય અને પર્યાયરૂપ છે. જલ જે પરમાણુઓનું બનેલું છે તે એક પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે. તેની અમુક આકારમાં સ્થિતિ તે જલનો પર્યાય છે. ઉત્પાદ વ્યય અને દ્રાવ્ય એ દ્રવ્યનું સ્વરૂપ છે. પાણીને ગરમી લાગતાં વરાળ થાય છે, ત્યારે વરાળરૂપે પાણીની ઉત્પત્તિ થઈ, વરાળ થતાં પ્રવાહિતાનો નાશ થયો એટલે પ્રવાહ રૂપે પાણીનો વ્યય થયો અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય રૂપે અથવા હાઈડ્રોજન અને ઑક્સીજન રૂપે તેનું વ્યય—નિશ્ચલપણું છે. અથવા ઠંડી લાગતાં પાણીનું બરફ જામી જાય છે ત્યારે ઘન-નક્કર રૂપે ઉત્પાદ પ્રવાહરૂપે નાશ-વ્યય અને દ્રવ્ય રૂપે નિશ્ચલપણું છે. આ પ્રમાણે પાણી શોષાઈ જાય કે જામીને બરફરૂપ થઈ જાય ત્યારે દેખીતી રીતે પાણી નબટ થયું એમ દેખાવા છતાં પણ પાણીનો નાશ થતો નથી. પણ અવસ્થાંતર થાય છે એક અવસ્થામાંથી બીજી અવસ્થામાં ગયું એમ કહી શકાય. આ ઉપરથી એ વાત સિદ્ધ થઈ કે, પાણી સર્વથા નિત્ય નથી તેમ સર્વથા અનિત્ય પણ નથી. એક અપેક્ષાએ નિત્ય છે ત્યારે બીજી અપેક્ષાએ અનિત્ય પણ છે. દ્રાવ્ય અંશના ઉપર લક્ષ આપીએ ત્યારે તો દ્રવ્યરૂપે પાણિ નિત્ય છે અને ઉત્પાદ વ્યયરૂપે પર્યાય અંશ ઉપર નજર નાખીએ તો પર્યાય રૂપે પાણિ અનિત્ય છે. આમ એકજ પદાર્થમાં પરસ્પર વિરૂદ્ધ જે નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ તેનો અપેક્ષાભેદથી એકત્ર સમાવેશ કરી દેવા એ નયવાદની ખુબી છે. કેમકે તેમ કરવાથી વિચારભેદ કે મતભેદનો પરિહાર સહેલાઈથી થઈ શકે છે. પંચાશકમાં કહ્યું છે કે,

શાર્દૂલવિક્રીડિતં—

નિઃશેષાંશજુષાં પ્રમાણવિષયીભૂયં સમાસેદુષાં ।
વસ્તૂનાં નિયતાંશકલ્પનપરાઃ સત્ત શ્રુતાસંગિનઃ ॥
ઔદાસીન્યપરાયણાસ્તદપરે ચાંશે ભવેયુર્નયા—
શ્વેદે કાન્તકલ્પકલ્પકલુષાસ્તે સ્યુસ્તદા દુર્નયાઃ ॥ ૧ ॥

તેમજ—

શિખરિणी.

અહો ! ચિત્ર ચિત્રં તવ ચરિતમેતન્મુનિપતે ! ।
સ્વકીયાનામેષાં વિવિધવિષયગ્યાપિવશિનામ્ ॥
વિપક્ષાપેક્ષાણાં કથયાસિ નયાનાં સુનયતાં
વિપક્ષક્ષેમૃણાં પુનરિહ વિમો દુષ્ટનયતામ્ ॥ ૨ ॥

અર્થઃ—સમગ્ર અંશવાળી પ્રમાણગ્રાહ્ય વસ્તુઓના અમુક અંશેને ગ્રહણ કરનારા બીજા અંશેમાં ઔદાસીન્ય પકડનારા શ્રુતને આસંગ કરનારા સાત નયો છે. તે નયો જો એકાંત કલંકરૂપ કાલવથી કલુષિત થાય તો તેજ દુર્નય બને છે. (૧)

તીર્થ કરની સ્તુતિ કરતાં આચાર્ય કહે છે કે, “હું મુનિપતે ! તમારું ચરિત્ર આશ્ચર્યકારક બનાવેથી બરેલું છે, કેમકે વિવિધ વિષયમાં વ્યાપ્ત થયેલ પોતાના નયો પણ જો વિપક્ષની અપેક્ષા રાખે તો તેને તમે સુનય કહો છો અને જો તે વિપક્ષનો તિરસ્કાર કરે તો તેને દુષ્ટ નય કહો છો. અર્થાત્ તમારા નય માર્ગમાં સ્વપક્ષની પેઠે વિપક્ષને પણ સ્થાન મળે છે.

પ્રકૃત દૃષ્ટાંતમાં પાણીમાં નિત્યત્વ અને અનિત્યત્વ બંને અંશે છે. તેમાં અનિત્યત્વનો તિરસ્કાર કરી કેવલ નિત્યત્વનું જ સ્થા-

પન ઠરવામાં આવે કે નિત્યત્વનો પરિહાર કરી અનિત્યત્વનું સ્થા
પન ઠરવામાં આવે તો તે દુષ્ટ નય અથવા નયાભાસ કહેવાય.

આ એકાંતિકવાદ કે એકાંતપક્ષ મિથ્યાવાદી ગણાય. આ
પ્રમાણે બીજા દર્શનોએ માનેલા સિદ્ધાંતોને પણ કોઈ અપેક્ષાએ
સાપેક્ષ સત્યરૂપે જૈનદ્રષ્ટિ સ્વીકારે એ અનુચિત નથી. નયો-
પદેશમાં કહ્યું છે કે,

અનુષ્ટુપ

બૌદ્ધાદિદૃષ્ટયોપ્યત્ર । વસ્તુસ્પર્શેન નાપ્રમાઃ ॥

ઉદ્દેશ્યસાધને રત્ન—પ્રમાયાં રત્નબુદ્ધિવત્ ॥ ૧ ॥

અર્થ:—રત્નની પ્રભામાં રત્નબુદ્ધિ બ્રાન્તિરૂપ હોવા છતાં
પણ ઉદ્દેશ સાધી શકે છે, રત્નની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. એવી રીતે
બૌદ્ધાદિક દર્શનો પણ કંઈક અંશે વસ્તુનો સ્પર્શ કરાવતા હોવાથી
અપ્રમારૂપ નથી; બૌદ્ધે માનેલો ક્ષણિકવાદ કોઈ અપેક્ષાએ ઉદ્દેશ
સાધક હોવાથી આંશિક સત્યરૂપે ઋણુસૂત્ર નયમાં પર્યાવસાન પામે
છે. વેદાન્તનો અભેદવાદ અથવા અદ્વૈતવાદ શુદ્ધ સંગ્રહ નયમાં,
સાંખ્યનો પ્રકૃતિપુરૂષવાદ અશુદ્ધવ્યવહારનયમાં, વૈશિષ્ઠિક અને
નૈયાયિકનો સામાન્ય વિશેષ ઉભયગ્રાહી નૈગમનયમાં અને
ચાર્વાકનો વ્યવહાર નયમાં પર્યાવસાન થાય છે નય સમુદાયને
પ્રમાણરૂપે સ્વીકારતાં જૈન દર્શન સમગ્ર નયોનો સંગ્રહ કરે છે.
બીજા દર્શનો ચોતા સિવાયના દર્શનનો તિરસ્કાર કરી ચોતાનીજ
એકાન્તપણે સત્યતાનું સમર્થન કરે છે. એજ તેમનો દોષ છે,
અને તેથીજ જૈનદર્શન તેમને દુષ્ટનય અથવા નયાભાસરૂપે
સ્વીકારે છે.

જૈન દર્શન ણીજા દર્શનોના સિદ્ધાંતોમાં પણ નયદૃષ્ટિથી અથવા અપેક્ષાવાદથી સત્ય અશને શોધી લઇ નયોના સમૂહને પ્રમાણરૂપે સ્વીકારે છે. આ ણીના આનદધનજીએ કરેલી નમિ-જનની સ્તુતિમાં પ્રતીત થાય છે. તે આ પ્રમાણે છે.

જન સુરપાદપ પાય વખાણું, સાંખ્ય જોગ હોય ભેદે રે;
આતમ સત્તા વિવરણ કરતાં, લહો દુગ અંગ અખેદે રે.

ષટ્ દર્શન જન અંગ લણી જે—૧

લેહ અલેહ સુગત મીમાંસક, જનવર હોય ઠર ભારી રે;
લોકલોક અવલંબન લજીયે, ગુરૂગમથી અવધારી રે.

ષટ્—૨

લોકાયતિક કુંખ જનવરની, અશ વિચાર જો કીજે રે;
તત્ત્વવિચારમુદારસધારા, ગુરૂગમ વિણ કેમ ખીજે રે.

ષટ્—૩

પ્રમાણનો એક અંશ નય અપ્રમાણ રૂપ છે એમ શંકા ન કરવી કેમકે અંશ રૂપ નય પણ વસ્તુના એક અંશનું યથાર્થ પણ નિરૂપણ કરે છે. તેમ તે પ્રમાણનો એક અંશ હોવાથી પ્રમાણ રૂપ પણ નથી. નયોપદેશમાં કહ્યું છે કે,

અનુદ્વપ

ન સમુદ્રોઽસમુદ્રો વા । સમુદ્રાંશો યથોચ્યતે ॥

નાપ્રમાણં પ્રમાણં વા । પ્રમાણાંશસ્તથા નયઃ ॥ ૧ ॥

અર્થઃ—સમુદ્રમાંથી ભરેલો પાણીનો ઘડો સમુદ્ર ન કહેવાય તેમ અસમુદ્ર પણ ન કહેવાય; તેમ પ્રમાણનો એક અંશ નય પ્રમાણ ન કહેવાય તેમ અપ્રમાણ પણ ન કહેવાય.

ઉપસંહાર.

આવી રીતે વસ્તુના અંશનો પરિચ્છેદ કરનાર નયવાદની શૈલીમાં વિરોધને પરિહાર કરનારી દૃષ્ટિના બીજકનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. એટલુંજ નહિ પણ—

“આસંયરો ય સેયંબરો ય । વુદ્ધો વા અહવ અમે વા ॥

સમભાવ ભાવિયપ્પા । લહદ મુક્કં ન સદેહો ” ॥

“મિત્તી મે સમ્ભૂણ્ણુ, વેરમજ્ઞં ન કેણદ્ધ ”

આવાં સમભાવપોષક અનેક વચનો પણ વિદ્યમાન છે તે ઉપરથી જણાશે કે, જૈન દર્શને મધ્યસ્થ ભાવ ઉપર કેટલું ભેર આપ્યું છે !!

આશ્ચર્યકારક એ છે કે, એટલું છતાં પણ જૈન સમાજમાં આમ્યભાવ અને મધ્યસ્થ ભાવ તો ફેર રહ્યો. પણ પરસ્પર પ્રાતૃભાવ પણ હુલ્લ થઈ પડ્યો છે. વર્તમાનમાં તો એક બીજાના ઉપર આક્ષેપો મુકવા, વિરોધ વધારવો, કલેશ ઉત્પન્ન કરવો એનુંજ સામાજ્ય ભેસલર ચાલે છે. સમજણ નથી પડતી કે આ પ્રભાવ હુણ્ણવસર્પિણી કાલનો છે કે કદાચહ અને અભિમાન રૂપ મોહ રાગનો છે કે ગ્રંથની ક્રિયાનેજ સર્વસ્વ માની રાગદ્વેષમાં રચ્યા પર્યાં રહેલા મુનિજનોનો છે ?

ગમે તેમ હો, એટલી તો આપણે આશા રાખી શકીએ કે વચન વિરોધને દબાવનાર ઉચ્ચ રહસ્યવાળા નયવાદનું જૈન-સમાજમાં કાર્યપ્રવર્તનરૂપે પુનરુજ્જીવન (ફરીથી ઉત્થાન) થાય તો ભવિષ્યમાં આપણે ઉદ્ધાર થાય, સદ્બુદ્ધિ અને પ્રાતૃભાવનો પ્રચાર થાય અને તેમ થતાં સર્વનું શ્રેય થાય. કિંમદુના

ૐ શાંતિ. શાંતિ. શાંતિ.

वाळलग्न-विषये.

सारळ.

आर्याः ! सम्प्रति भारतसन्ततिः सततं पीड्यते रे,
एतद्बलहरबालविवाहफलं किं नेक्ष्यते रे. (इदं भुवपदं)
काचित् कुक्षिस्था नश्यन्ती, काचिज्जन्मक्षणे त्रस्यन्ती ;
कथेनैव प्रसूतप्रणष्टा दृश्यते रे. आर्या० ॥ १ ॥

जाता साप्याखुपरिमाणा, निःसत्त्वा विकलाङ्गविधाना ;
नानामयपरिग्रस्ता त्रस्ता लोक्ष्यते रे. आर्या० ॥ २ ॥

कापि लम्बोदरकपिवदना, अघटिताखिलशरीरसदना ;
मदनानुरूपितृकेयं परिभाव्यते रे आर्या० ॥ ३ ॥

पुनर्बालविवाहे क्षीणे, वीर्येऽपरिपक्वे च विशीर्णे ;
यत्किञ्चिदपि प्राप्तं तेजो त्रस्यते रे. आर्या० ॥ ४ ॥

युवत्वेपि शक्तिनिहीना, गच्छन्त्यपि पतन्ती स्त्रिया ;
लीना निद्रादेव्यां कालः क्षिप्यते रे आर्या० ॥ ५ ॥

औदासीन्यं वदने भाति, प्रसादो न कदापि विभाति ;
शान्तिलेशो न मनसि यस्या विद्यते रे. आर्या० ॥ ६ ॥

स्वरूपं चेत्परिश्रमं दधाति, चिरं रोगविबाधां याति ;
अधिकाभ्यासे राजयक्ष्मणा तुद्यते रे. आर्या० ॥ ७ ॥

अकाण्डेपि पलितं मुण्डं, तेजोहीनं यस्यास्तुण्डं ;
विना दण्डं पदमपि गन्तुं न शक्यते रे. आर्या० ॥ ८ ॥

प्रातर्वाञ्छति सायं कालं, सायं वाञ्छति प्रातः कालं ;
नालं चैकक्षणेपि मोदेऽतीयते रे. आर्या० ॥ ९ ॥

ક્ષિપ્તઃ કુર્યાત્ ક્લેશવિચારં, દ્વેષકદાગ્રહવૈરપ્રચારં ;
પારં નૈતિ નૌકા તસ્ય વિમંજ્યતે રે. આર્યાં ॥ ૧૦ ॥

દ્રુત પૂર્ણીકરોતિ પ્રવાસ, દુઃખમયમાર્તતયાઽવિલાસ ;
પચ્ચાશત્તમવર્ષો નૈવોલંબ્યતે રે. આર્યાં ॥ ૧૧ ॥

પાશ્ચાત્યા અद्याપિ જીવન્તિ, વર્ષશતાધિકમર્તિં સ્યન્તિ ;
ઉભયબલં નાન્યૂનં તેષાં શ્રૂયતે રે. આર્યાં ॥ ૧૨ ॥

યોગ્યાયોગ્યફલં પ્રત્યક્ષ, દૃષ્ટ્વા સદ્યો દત્ત્વા લભ્યં ;
રસ્યં ભારતસન્તતિરત્નં ન લીયતે રે. આર્યાં ॥ ૧૩ ॥

બાળલગ્નથી થતી ખુવારી.

હું આર્યો! વર્તમાન સમયે ભારત સંતતિ-આર્ય પ્રજા જે નિરંતર પીડાય છે, તે તરફ કેમ નજર કરતા નથી? તે ખુવારી કરનાર ખીજું કોઈ નહિ પણ બલને હરનાર બાલ લગ્ન છે અને તેનુંજ તે ફલ છે બાળલગ્નથી ઉત્પન્ન થતી પ્રજામાં કોઈક તો ગર્ભમાં ને ગર્ભમાંજ નાશ પામે છે, કોઈ જન્મતી વખતે મહા ત્રાસ પામી ઘણું ઠટે જન્મે છે અથવા જન્મીને મરી જાય છે. (૧)

જે જન્મે છે, તે પણ સર્વ વગરના, પરિભ્રાણમાં ઉંદર જેવડા, અંગે ક્રિપાંગે હીન હોય છે. જન્મની સાથેજ નાના પ્રકારના રોગોથી ત્રાસ પામતા દેખાય છે. (૨)

કોઈના હાથ પગ બરાબર હોય તો પેટ મોટું હોય છે, કોઈનું મોટું નાંદરા જેવું, કોઈના દાંત બારે નીકળતા કે કોઈ લાંબા હોય છે. સર્વાંગે સુદર તો કોઈ ભાગ્યેજ હોય છે. હું આર્યો! આ બધું પરિણામ તે બાળકના માબાપની બાધ્યાવસ્થામાં મદનાતુરતાનુંજ છે. (૩)

અધુરામાં પુરૂં વળી સત્ત્વ વગરની તે સંતતિના પણુ બાલલગ્ન કરવામાં આવે અને અપરિપક્વ વીર્યને નષ્ટ કરવાનો પ્રસંગ પ્રાપ્ત કરાવામાં આવે ત્યારે થોડું ઘણું જે તેજ કે બળ મળ્યું હોય તે પણુ ક્ષીણ થઈ જાય છે. (૪)

તેથી તે બાપડા ભર જીવાનીમા પણુ શક્તિ વગરના અને ચાલતાં ચાલતાં જાણે પડી જશે તેવા દેખાય છે. તેમજ આખો દિવસ સુસ્થિમાં કે નિદ્રામાં પડ્યા પડ્યા કાલ વ્યતીત કરતા દેખાય છે. (૫)

તેમના મોઢા ઉપર તો હમેશ ઉદાસીનતાજ છવાયેલી જણાય છે. કોઈ પણુ વખતે ખુશનુમાં હુલાસ પામતા તો જોવામાં આવતાજ નથી. મનમાં સ્વસ્થતા કે શાંતિનો તો લેશ પણુ દેખાતો નથી (૬)

તેઓ થોડા પણુ જો પરિશ્રમ લે છે તો તરત કોઈને કોઈ રોગનો ઉપદ્રવ થઈ આવે છે અને મગજમારી થાય તેવી રીતે શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવો પડે તો તુરત તેઓના શરીરમાં ક્ષય જેવા લયંકર રોગો પ્રકટી નિકળે છે (૭)

ઘડપણુ આવ્યા ખેડલાંજ વાળ કાળાના ઘોળા થઈ જાય છે, મુખનું નૂર-તેજ ઉડી જાય છે અને પગમાંથી ચેતન ચાલ્યું જાય છે એટલે લાકડી વગર એક પગલું પણુ ભરી શકાતું નથી. (૮)

ખરેખર, તેઓની જીવાની પણુ તેમને કંટાળા રૂપ થઈ પડે છે. સવાર પડે ત્યારે સાંઝની રાહ જોવાય છે અને સાંઝ પડે તો સવાર ક્યારે થાય તેની રાહ જોવાય છે. દિવસ અને રાતમાં સંપૂર્ણ એક ક્ષણ પણુ તેઓના આનંદમાં પસાર થતો નથી. (૯)

આવી ક્ષિણ્ણવૃત્તિમાં તેઓના મનમાં વિચારો પણ ક્ષિણ્ણ ઉત્પન્ન થાય છે. ઝેર વેર અને કદાચહની કુત્સિત પ્રવૃત્તિ થાય છે અને તેમાં પણ અદ્ય શક્તિને લીધે કોઈ પણ ઇચ્છા પાર ન પડવાથી તેઓની ઇચ્છારૂપ નૌકા કાંઠે પહોંચ્યા વગર વચમાંને વચમાં વિધ્વંસ પામે છે. (૧૦)

આવા અધમ સંયોગોમાં દુઃખ, કલેશ, નિરાશા અને કંટાળામાં થોડા વખતમાંજ તે પોતાનો જીવનપ્રવાસ પૂર્ણ કરે છે. અરે, જીવાનીમાંજ ઘડપણુ ભોગવીને પચાશ વરસની ઉમર થતાં તો દુનિયામાં હતા નહતા થઇ જાય છે. પચાશમું વરસ તો ભાગ્યેજ ઉલ્લંઘી શકાય છે. (૧૧)

શું આ જમાનાનુંજ પરિણામ છે ! નહી. નહી. જમાનો તો યુરોપ અમેરિકામાં પણ આ ને આજ છે. ચાલુ જમાનામાં પણ ત્યાંના લોકો સો સો વરસનું આયુષ્ય ભોગવે છે સો વરસની ઉમરે પણ તેઓ જીવાન જેવા દેખાય છે. અરતિ અને કંટાળા વગર આનંદમાં જીવન પસાર કરે છે અને શરીર તેમજ મન એ જોમાંનું એક બલ પણ ક્ષીણ થતું નથી અથાત્ એશી કે સો વરસની ઉમરે પણ શરીર અને મનોબળમાં પુરા જણાય છે આ બધાનું કારણ શું ? કારણ એજ કે તેઓ બાળવયમાં પરણતા નથી. (૧૨)

હુ આર્યો ! આ મુક્તાવસ્થામાં યોગ્ય અને અયોગ્ય લગ્નનું સાફ અને ખરાબ ફલ પ્રત્યક્ષ રીતે જોવામાં આવ્યું હશે ? ખાત્રી થઈ ન હોય, તો હજી ખાત્રી કરી લ્યો, કે ખાત્રી કરીને હવે તુરત આ વિષય ઉપર લક્ષ આપો, અને લવિષ્યમાં ભારત પ્રજા તેવી ક્ષીણ ન થાય ત્હમારી સંતતિ નગરી ન થાય તેટલા માટે બાલ-લગ્નની પદ્ધતિને અટકાવી ત્હમારી સંતતિ રૂપ રત્નનું રક્ષણ કરો. (૧૩) છુટેપુ કિં બહુના.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

कन्याविक्रयविषये.

(मथुराना वासी एवा न बनीयेजी. ए-राग.)

दुःखदारी सुखकारी मम तात रे,
तव चरणे शरणामिलाषा-कारिणी बालाहम्. (इति ध्रुवपदं)

ललितां ललितिकां माला-कारो निहन्ति नो ;
आश्राययेत्तरुशाखां. मम० ॥ १ ॥

मालिनिर्मिता माला, नृपकण्ठधार्यास्ति ;
यत्रकुत्राप्यक्षेपणीया. मम० ॥ २ ॥

कन्यां विक्रेतुमिच्छेद्-राक्षसो नरो नायं ;
पुत्रीरक्तार्थी महापापी. मम० ॥ ३ ॥

कन्याचित्तेन क्रीतं, भोजनं भवेन्मांसं ;
कथितं विष्टाया अप्यनिष्टं । मम० ॥ ४ ॥

माता न कालिकेयं, पिता प्रेतरूपोस्ति ;
अन्यथा न पुत्रीमांसं वाञ्छेत् । मम० ॥ ५ ॥

वित्तार्थी कन्याचित्तं, प्रेक्षते न हितं तस्याः ;
अशीतिवर्षाय दत्ते बालां । मम० ॥ ६ ॥

अयुक्तयुगलेन दुःखं, यच्चिरं समायाति ;
तस्या जीवनतो मरणं श्रेयः । मम० ॥ ७ ॥

मदानन्दाद्भुत्या यदि, वित्तसाधनेद्वा ते ;
देहि मे गरलं मरणशरणं । मम० ॥ ८ ॥

વૃદ્ધેનોછાહે દુઃસ્વં, જીવનાબધિ મેં સ્યાત્ ;

પાતકસહસ્રં પુણ્યઘાતિ । મમ૦ ॥ ૯ ॥

મરણે તુ ક્ષણિકં દુઃસ્વં, પુનઃ શોચનં ન સ્યાત્ ;

પુત્રીવધમાત્રં તવ પાપં । મમ૦ ॥ ૧૦ ॥

તસ્માદ્વિક્રમિરિયં, મનસીહ ધારણીયા ;

કર્તવ્યો નૈવ વિક્રયો મે । મમ૦ ॥ ૧૧ ॥

પિતા પ્રત્યે કન્યાની અરજ.

ભાવાર્થ:—હે પિતા ! મહારા દુઃખને દૂર કરી સુખના કરનાર હોમેજ છો. હુમારા અરણુમાં શરણુની આશા રાખનારી હું એક હુમારી બાળા છું. આપ બાણુતાજ હશે કે એક માળી બગીચામાં ચંપક વગેરેની જે લતાઓને વાવીને ઉછેરે છે, તે મોટા થાય એટલે કાપી નાખતો નથી પણ અમુક ઝાડ ઉપર ચડાવી તેને આશ્રય આપી ઉછેરે છે અને તેનું રક્ષણ કરે છે. ॥ ૧ ॥

કોઈ માળી બગીચામાંથી ગુલાબ વીગેરેના સુંદર ફૂલ વીણી લેતો માળા ગુંથે છે તે માળા શું જ્યાં ત્યાં ફેંકી દેવાને માટે છે ? નહિજ. તે માળા તો રાજ અથવા મોટા સાહુકાર લોકોના કંઠમાં ધારણુ કરવાને યોગ્ય બને છે. ॥ ૨ ॥

હુ પિતા ! કન્યા એક લતા અથવા માળા છે અને તેનો પિતા તે એક માળી છે. માળીની પેઠે પિતાની પણ ફરજ છે કે તે પોતાની પુત્રીને સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય તેવા લાયક વરની સાથે પરણાવે પણ તેમ ન કરતાં જે પિતા પૈસાની માલગથી પોતાની

પુત્રીને જનાવરની માફક વેચવાને તૈયાર થાય, તે શું માણસ કહિ શકાય ? નહિ, નહિ. તે એક દુષ્ટ રાક્ષસ જ સમજવો. કેમકે રક્ત અને માંસ ભક્ષી રાક્ષસની પેઠે તે પણ પોતાની પુત્રીનું રક્ત પિવાને તૈયાર થાયછે; માટે તે મહાપાપી અધમ રાક્ષસજ કહી શકાય. ॥ ૩ ॥

કન્યાને વેંચી લીધેલા પૈસાનું જે જમણુ કરવામાં આવે, તે ભોજન પણ માંસ ખરાબર છે, એટલુંજ નહિ પણ, તે વિઠા કરતાં પણ વધારે ખરાબ નિન્દ્ય છે. ॥ ૪ ॥

જે માતા પોતાની પુત્રીને વેંચવા ઇચ્છે છે, તે માતા નહીં પણ પ્રચંડ કાલકામાતાજ સમજવી. તેવો પિતા પણ પિતા નહિ કિન્તુ પ્રેતજ સમજવો. અન્યથા માંસ ખરાબર કન્યાધન ગ્રહણ કરવાને કદી પણ ઇચ્છા કરે નહી. ॥ ૫ ॥

પૈસાનો મતલબી માણસ કન્યાની ચિત્તવૃત્તિ કે તેનું હિત જ્ઞેતો નથી, કિન્તુ તે તો પૈશાને જીએ છે. પૈસાને માટે એ'શી (૮૦) વરસના ડોશાને બાર વરસની બાળિકા પરણાવવા તે જરી કરતો નથી. ॥ ૭ ॥

હું પિતા ! આવા કબ્બેડાથી એક કન્યાને જે દુઃખ ભવિષ્યમાં થાય છે. તેનો વિચાર કરીએ તો એમજ કબૂલ કરવું પડે કે તેના જીવવા કરતાં મોત બહુ સારું. ॥ ૮ ॥

હું પિતા !-મહારા-કન્યાના-સુખને ભોગે જો કન્યાને પૈસે ધનવાન થવાને તમે ચાહતા હો, તો હું એટલીજ યાચના કરીશ કે

મને મરણ શરણ થવાને એક ઝેરનો ખ્યાલો આપો તેમાં હું
 વંધારે સંતોષ માનીશ. કેમકે બુદ્ધવિવાહથી જીવન પર્યન્ત દુઃખ
 સહિયું પડે અને વખતે બુદ્ધિ સારી ન રહેતો તેથી અનેક પાતકોમાં
 ઉતરવું પડે. ॥ ૯ ॥

મરણમાં તો થોડી વારનુંજ દુઃખ છે. પછી દેખવું નહી
 ને દાઝવું નહી કે શોક કરવો ન પડે. આ કૃત્યથી તમને તો
 માત્ર પુત્રી મારવાનુંજ પાપ લાગે, તે શિવાય બીજું કંઈ નુકશાન
 છે? મને તો તેથી લાલ છે કે આખી જીંદગી સુધી રીળાઈ રીળાઈ
 મરવું ન પડે. ॥ ૧૦ ॥

હે પિતા! મહારૂં ઠયન જો ધ્યાનમાં ઉતરતું હોય તો મહારી
 આ વિનંતી મનમાં ઉતારો અને કરો નિશ્ચય કે—કન્યા વિકૃત્ય
 કદી કરવો નહી. ॥ ૧૧ ॥ ફિં બંદુના.

ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

સમાપ્ત.

